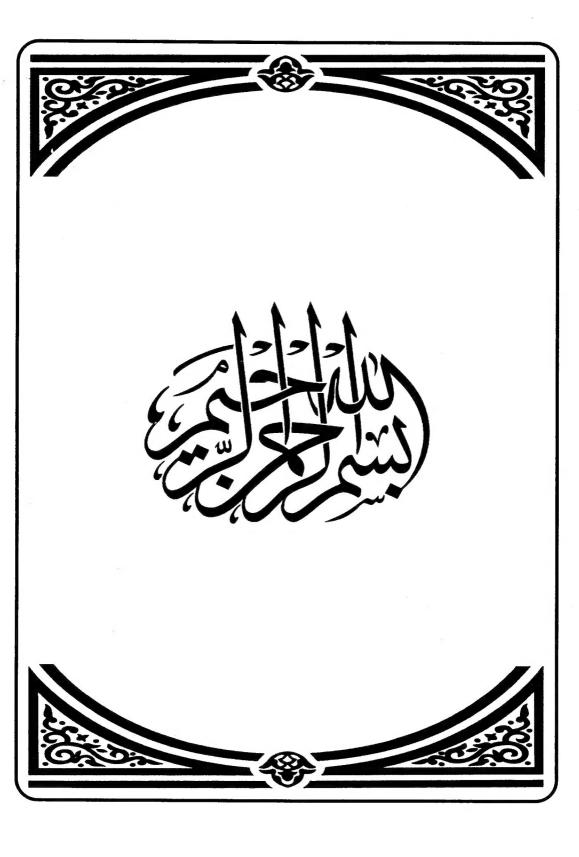

شيخ مسئائل الجاهلية

شَرَعَهُ: فَضِيَّلَةُ الشَّيْخِ الْعُلَامَةِ مِثْلِلْ بُوفِرُ الْزِنْ بُعِ الْمِلْكُولِ الْفُوْرُ الْنِيَّ مِثْلِلْ بُوفِرُ الْزِنْ بُعِيَّ الْمِلْكُولِ الْفُورُ الْنِيْنِ مِثْنِيْنِ الْمُؤْمِدُونِ

بِسَـــِاللَّهُ التَّهْ اَلَّهُ اَلْتَحْمَرَ الْمَحْدِهِ المقدمة

الحمدُ لله ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ علَى نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وأصحابِهِ أجمعين. أما بعد:

فقد كنتُ ألقيتُ دروسًا فِي المسجدِ، تتضمنُ شرحَ مسائل الجاهليةِ التِي ذَكرها شيخُ الإسلامِ المجددِ: الشيخُ محمدُ بنُ عبدِ الوهّابِ _ يَخلَشهُ _ فِي رسالةٍ مختصَرةٍ، وكانَ بعضُ الطلابِ _ وفقهم الله _ قد سجّلوا تلكَ الدروس فِي أشرطةٍ، وقَامَ بعضُهُم _ جزاه الله خيرًا _ بتفريغهَا وكتابتِهَا وعرضِهَا عَليَّ، فلما قرأتُها استحسنتُ طبعَهَا ونشرَهَا؛ لتعمَّ الفائدةُ بِهَا، على مَا فِي ذلكَ الشرح من نقصٍ وضعفٍ، ولكن كمَا يقولون: شيءٌ خيرٌ من لَا شيء.

وأرجو عمنَ قرأ هذَا الشرْح وأدرك فيهِ خطأ أن ينبهَني عليْهِ لاستدراكه، وفق الله الجميعَ للعلمِ النافعِ والعملِ الصالحِ، وصلّى الله وسلّم علَى نبينا محمدٍ.

المؤلف

بِسُ إِللَّهِ ٱلنَّحْزَالِ الْحَالِمُ الْحَالِمَةِ الْحَالِمَ الْحَالِمَةِ الْحَالِمَةِ الْحَالِمَةِ

المقدمت

الحَمْدُ لله ربّ العَالِمِينَ، وَصلّى الله وسَلَّم وَبارك علَى نبيّنا محمَّد، وَعلَى آلهِ وصَحبهِ أَجْمعِينَ وَمعْد:

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ محمدُ بْن عبدِ الوهَّابِ _ رحمهُ الله تَعالَى _ فِي مقدِّمةِ رِسالتِهِ: «مسائل الحاهلية».

هذهِ مسائِل خَالفَ فيهَا رَسولُ الله ﷺ أهل الجاهليةِ الكِتابيينَ والأُمِيينَ، مِمَّا لَا غِنَى لِلْمسلمِ عنْ معْرفتَهَا.

فَالَـضِدُ يُظْهِـرُ حُـسْنَهُ الَـضِدُ وَبِـضِدِهَا تَتَبَـَيْنُ الْأَشْـيَاءُ فَالَّـمُ مَا فيهَا وَأَشدُّهَا خَطرًا: عَدمُ إِيهانِ الْقلبِ بَهَا جاءَ بِهِ الرَّسُول ﷺ، فَإِنِ انْضافَ إِلَى

ذلكَ اسْتَحِسَانَ مَا عَلَيْهِ أَهُلِ الجَاهَلَيَةِ تَمَّتَ الخَسَارَةُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَالَةِ مِثَانَ الْمَالُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٦].

الشَنْح الله

هذه رسالةٌ منْ رسَائلِ الشَيخِ محمد بن عبد الوهابِ تَخَلَّتُهُ، اسْمُها: «مسائل الجاهليةِ التِي خالفَ فيهَا رسول الله ﷺ أهل الجاهليةِ»، تشتملُ على مائةٍ وثمانٍ وعِشرينَ مسألةٍ، اسْتخلصَهَا - تَخَلَّتُهُ - منَ الكتابِ والسنةِ وأقوالِ أهلِ العلمِ، والغرضُ من ذلكَ: تنبيهُ المسلمينَ، منِ أجلِ أَنْ يجتنبُوا هذهِ المسائل؛ لأنّها خطيرةٌ جدًّا.

وَبَيَّنَ _ رَحَمْلَتْهُ _ أَنَّ هذهِ المسائلَ عَمَّا خالفَ فيهَا رسولُ الله ﷺ أهل الجاهليةِ منَ الكتابيينَ والأميينَ.

والكتابيونَ: المرادُ بهمْ أهلُ الكتابِ منَ اليهودِ والنصارَى؛ لأنَّ اليهودَ عندهُم كتابُ التوراةِ التي أنزلما الله على موسَى عليهِ السلام، والنصارَى عندهُم كتابُ الإنجيلِ الذِي أنزلَهُ الله على عيسَى ابنِ مريمَ عليهِ الصلاة والسلام، فلذلكَ سُمُّوا بأهلِ الكتابِ، وهُم الآنَ يطلقِونَ على التوراةِ: العهدَ القديمَ، أو الأسفارَ القديمة، ويطلقُونَ على الإنجيلِ: أسفارَ العهدِ الجديدِ، هذَا في اصطلاحهم.

وهما كتابانِ عظيمانِ أنزلهما الله علَى نبيّينِ كريمَينِ، هما: موسَى وعيسى عليهما السلام، لَا سيمَا التوراة، فإنها كتابٌ عظيمٌ، والإنجيلُ مكملٌ لهَا ومصدقٌ لها.

ولذلكَ سُمُّوا بأهلِ الكتابِ، فَرقًا بينهم وبين غيرهم ممَّن ليسَ لهم كتابٌ.

وأما الأميونَ: فالمرادُ بهمُ العربُ الذينَ لَا يدينونَ بالديانتينِ، سُمُّوا بالأميينَ، جمع أُمِّي، نسبة إلَى الأم (والأمي هو: الذِي لَا يقرأُ ولَا يكتبُ) فإنهم قومٌ لَا يقرأون ولَا يكتبون فِي الغالب، وليسَ عندهُم كتابٌ قبل نزول القرآن، فلذلكَ سُمُّوا بالأميين، كمَا قالَ تعالَى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأَمْيَتِ نَ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ [الجمعة:٢]، وكما قالَ تعالَى: ﴿ وَمَآ ءَانَيْنَكُهُم مِن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَٱ وَمَآ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَذِيرٍ ﴾ [سبا: ١٤]، وقالَ تعالى: ﴿ لِنُنذِرَقَوْمَا مَّا أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ ﴾ [س: ٦]، فهذَا مِعنى الأميين، ووصف نبيه ﷺ بأنه أمي، قالَ تعالَى: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيّ ٱلْأَمِحَٰ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَنةِ وَٱلْإِنجِيــلِ يَأْمُرُهُم وَالْمَعْـرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

فكونه أُمِّيًّا لَا يقرأُ ولَا يكتبُ، وجاء بهذَا الكتابِ العظيمِ دليلٌ علَى صدقِ رسالتهِ، وفي ذلكَ معجزةٌ له.

فالعرب أميون، ونبيهم ﷺ أُمِّيٌّ.

وأما الجاهليةُ: فالمرادُ بهَا النسبةُ إِلَى الجهل، والجهلُ عدمُ العلمِ، والجاهليةُ هيَ التِي ليسَ فيهَا رسولٌ وليسَ فيهَا كتابٌ.

والمرادُ بها: مَا كَانَ قَبِل بعثةِ النبيِّ ﷺ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣].

يعني: التِي قبل بعثةِ النبيِّ ﷺ؛ لأنهُ قبل بعثِ النبيِّ ﷺ كانَ العالمُ كلُّه يموجُ فِي ضلالٍ وكفرِ وإلحادٍ، لأن الرسالاتِ السابقةَ اندرستْ، فاليهودُ حرفُوا كتابَهم التوراةَ، وأدخلُوا فيهِ كثيرًا مِن الكُفريَّات والضلالِ والشنائعِ التِي أدخلُوها فِي التوراةِ، وكذلكَ النصارَى ِحرفُوا كتابَهم الإنجيلَ عيّا كانَ عليْهِ وقتَ نزوَّلِهِ علَى المسيحِ عليْهِ الصلاة والسلام، وذلكَ أنَّ رجلًا يقالُ لهُ: (بولس) أو شاول كانَ يهوديًّا حاقدًا على رسَولِ الله عيسَى عليْهِ السلام، فهذَا الرجلُ لِجَأَ إِلَى المَكرِ والخديعةِ فِي إفسادِ دينِ المسيحِ عليْهِ السلام، حيثُ أظهرَ الإيهانَ بالمسيحِ، وأنهُ ندمَ علَى مَا كَانَ مِن قَبْل مَنْ عَدَاوَةِ الْمُسْيَحِ، وَأَنْهُ رأَى رَؤْيًا _ بزعمهِ _ فآمنَ بالمسيّح، وصدقَهُ النصارَى فيهَا قَال، ثمَّ إِنهُ تَناولَ الإِنجَيلَ الذِي أَنزَلَه الله على عيسَى، فأدخلَ فيهِ الوثنياتِ والشركياتِ والكفرياتِ، حيثُ أدخلَ فيهِ عقيدةَ التثليثِ، أي أنَّ الله ثالثُ ثلاثةٍ، وأنَّ عيسَى

ابنُ الله، أو هوَ الله.

وأدخلَ فيهِ الأمرَ بعبادةِ الصليبِ، وأدخلَ كفرياتٍ شنيعةً، وصدقُوه فِي ذلكَ علَى أنهُ عَالَمْ، وعلَى أنهُ عَالم، وعلَى أنهُ عَالم، وعلَى أنه مُؤمنٌ ولقبُوه بالرسولِ (بولس) أي رسولُ المسيحِ بزعمِهِم.

وقصدُه إفسادُ دينِ المسيح، وحصلَ لهُ مَا أرادَ، فقدْ أفَسدَ دينَ المسيحِ وأدخلَ فيهِ الوثنياتِ والتثليث، واعتقادَ أنَّ عيسَى ابنُ الله، أو أنه ثالثُ ثلاثةٍ، وأدخلَ فيهِ وثنياتِ كثيرةً فاتَّبعُوه علَى ذلك.

هذهِ حالةُ أهلِ الكتابِ قبلَ بعثةِ النبيِّ ﷺ إلَّابقايًا منْهم كانُوا علَى الدَّينِ الصحيحِ. لكن الأكثريَّة منهُم علَى الكفرِ والانحرافِ عن دينِ الله.

وأمّا العربُ فكانُوا علَى قسمينِ: قسمٌ اتبعَ الدياناتِ السابقةَ: كاليهوديةِ والنصرانيةِ والمجوسيةِ.

وقسمٌ كانُوا علَى الحنيفيةِ: دينِ إبراهيمَ وإسماعيلَ، لا سيّما فِي الحجازِ فِي أرضِ مكةَ المكرمةِ. إلَى أَنْ ظهرَ فيهمْ رجلٌ يقالُ لهُ: عمرُو بن لِحُيِّ الحُزاعِي، كانَ ملِكًا علَى الحجازِ، وكانَ يظهرُ التنسكَ والعبادةَ والصلاحَ.

وذهبَ إِلَى الشامِ للعلاجِ، فوجدَ أهلَ الشامِ يعبدُونَ الأصنامَ فاسْتحسنَ ذلكَ، وجاءَ منَ الشامِ بأصنامِ معه، ونقَّبَ عنِ الأصنامِ التِي كانتْ مدفونةً تحتَ الأرضِ بعدَ قومِ نوح (ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرها).

وكان الطوفانُ قد طمسَها ودفنَها، وجاءَ الشيطانُ فأرشدَه إلى أمكنتِها، فنبشَها وأخرجَها ووزَّعَها على قبائلِ العربِ وأمرَ بعبادتِها، وقبِلوا منهُ ذلكَ، ودخلَ الشركُ فِي أرضِ الحجازِ وفي غيرِها منْ بلادِ العربِ.

وغَيَّر دينَ إبراهيمَ عليْهِ الصلاة والسلام، وسَيَّبَ السَّوائبَ للأصنامِ مِن بهيمةِ الأنعامِ، ولذلكَ رآه النبي ﷺ يجرُّ قُصبَهُ فِي النَّار، يعنِي: يجرُّ أمعاءَه فِي النارِ.

فكانتْ حالةً العالمِ قبلَ بعثةِ النبيِّ ﷺ في ضلالٍ مبينٍ، الكتابيونَ والأميونَ وغيرهم سائرُ أهلِ الأرضِ، إلَّابقايَا منْ أهلِ الكتابِ كانُوا على الدينِ الحقِّ، لكنَّهم انقَرضُوا قبلَ البعثةِ، فأصبحَ الظلامُ حالكًا في الأرضِ، وجاءَ في الحديثِ: «أَنَّ الله نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ، يعني: أَبْغَضَهُمْ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّابَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ».

فِي هَذَا الْظلامِ الْحَالَكِ، وهذهِ الجاهَليَّةُ المستحكمةُ، وانطهاسُ السبلِ، ودروسُ آثارِ الرسالاتِ السهاويةِ، بعثَ الله نبيَّةُ مُحمدًا ﷺ لإخراجِ الناسِ منَ الظلماتِ إلَى النورِ، كمَا قالَ

تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابُ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَغِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (آل ممران: ١٦٤]. وإنْ كانُوا منْ قبل: أي قبل بعثته ﷺ.

والجاهليةُ _ كَمَا قلنا _ منسوبةُ إِلَى الجهلِ وهوَ عدمُ العلمِ، وكلُّ أمرِ منسوبِ إِلَى الجاهليةِ فإنَّه مذمومٌ، ولهذَا قالَ تعالَى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنِ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِٱلْأُولَى﴾ [الاحزاب:٣٣].

نهَى نساءَ النبيِّ ﷺ عنِ التبرج، وهوَ إظهارُ الزينةِ فِي الأسواقِ وأمام الناسِ؛ لأنَّ أهل الجاهلية كانتْ نساؤهُم تتبرَّج، بل تكشِف عنْ عوراتِها، كمّا فِي الطوافِ عندهُم يرونَ أنَّ هذَا منَ المفاخرِ.

وقالَ تعالَى: ﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ﴾ [الفنح: ٢٦].

وَهذَا منْ بابِ الذمِّ، فَحَميَّةُ الجاهليةِ مذمومةٌ، ولمَّا سمعَ النبيُّ ﷺ رجلًا منْ الأنصارِ حصلَ بينَه وبينَ رجلِ منَ المهاجرينَ فِي بعضِ الغزواتِ اقتتالٌ ونزاعٌ، فقالَ الأنصاريُّ: يَا للأنصارِ، وقالَ المهاجريُّ: يَا للمهاجرينَ، وكلُّ واحدٍ منهما دعَا قومَه، قالَ النبيُّ ﷺ: «أَبِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بِينَ أَظُهُرِكُمْ؟! دَعُوهَا فِإِنَّمَا مُنْتِنَةٌ».

يعني الاعتزَاء بالقبيلةِ؛ لأن المؤمنينَ كلُّهم إخوَة لَا فرقَ بينَ أنصاريّ ومهاجريّ، ولَا بينَ قبيلةِ كذَا وكذَا، هُم إخوةٌ فِي الإيهانِ كالجسدِ الواحدِ، والبنيانِ يشدُّ بعضُه بعضًا، هذَا الواجِب علَى المسلمينَ، أنهم لَا يميّزوِن بينَ عربيِّ وعجميِّ، وأسوْد وأبيْض إلَّابالتَّقوى، كَيَا قالَ تعالَى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]، ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بِيْنَ أَخَوَيَكُمُّ ﴾ [الحجرات: ١٠]. فَالاعتزاءُ بالأنسابِ والاعتزاءُ بالقبائلِ منْ أمورِ الجاهليةِ.

وقالَ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وليسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةُ»؛ لأنَّ أهل الجاهليةِ هُم أهلُ الفوضَى، الذِين لَا يخضعونَ لسلطانٍ ولَا لأمير.

هذهِ حالةُ الجاهليةِ.

فالحاصلُ: أنَّ أمورَ الجاهليةِ كلُّها مذمومةٌ، ونُهينَا عنِ التشبهِ بأهل الجاهليةِ فِي كلِّ الأمورِ، والجاهليةُ انتهتْ ببعثةِ النبيِّ ﷺ، فبعْد بعثتِهِ زالتِ الجاهليةُ العامةُ، وجاءَ العلمُ والإيهانُ، ونزلَ القرآنُ والسنةُ، وانتشرَ العلمُ وزالَ الجهلُ، ومَا دامَ القرآنُ موجودًا، والسنةُ النبويةُ موجودةً، وكلامُ أهلِ العلمِ مَوجودًا فإنَّه لَا جاهليَّة حينئذِ، أعنِي الجاهليَّة العامَّة، أما أنَّه يبقَي بعضُ الجاهليةِ فِي بعضِ الناسِ، أو فِي بعضِ القبائلِ، أو فِي بعضِ البلدانِ فالجاهليةُ الجزئيةُ تكون موجودة.

ولهذَا لما سمعَ النبيُّ ﷺ رجلًا يعيرُ أخاهُ بقولهِ، يَا ابْنِ السودَاء قَالَ لهُ: «أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ أَمْرُوٌّ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ»، وقالَ ﷺ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أُمُورِ الجَاهِلِيَّةِ لَا يَنْرُكُونَهُنَّ: الطَّعْنُ فِي الْأَنسَابِ، وَالْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ علَى الْمُيِّتِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ بِالنُّجُومِ».

فدلُّ علَى أَنهُ تبقَى أشياءٌ منْ أمورِ الجاهليَّةِ فِي بعضِ الناسِ وهيَ مذمومةٌ، لَكنَّه لَا يكفرُ بها، لكِن الجاهليَّة العامَّة زَالتْ ولله الحمدُ.

ولهَذَا لَا يجوزُ أن يقالَ: الناسُ فِي جاهليةٍ، أو: العالمُ فِي جاهليةٍ؛ لأن هذَا جحودٌ لوجودِ الرسالةِ، وجحودٌ للقرآنِ والسنةِ، هذَا الإطلاقُ لَا يجوز، أما أن يقالَ: فِي بعضِ الناسِ جاهليٌّ، أو: فِي بعضِ الأشخاصِ جاهليةٌ، أو: هناكَ خصالٌ من خصالِ الجاهليةِ فهذَا موجودٌ، ففيه فرقٌ بينَ مَا كانَ قبل البعثةِ ومَا بعد البعثةِ.

قد يقولُ بعضُ الناسِ: مَا الداعِي إلَى ذكرِ مسائل الجاهليةِ، مَا دامتِ الجاهليُّةُ قَدْ انتهتْ؟ نحنُ مسلمونَ ولله الحمدُ.

نقولُ: الداعِي لذلكَ الحذرُ منها، فإنهُ إذَا عرفَها طالبُ العلمِ فإنهُ يحذرُ منهَا، أمَّا إذَا جهلَها ولمْ يعرفْهِا فإنهُ قَدْ يقعُ فيها، فذكرُها ومدراستُها منْ أجلِ أنْ تُعَرفَ حتَّى تجتنبَ، وحتى يحذرَ منها، قالَ الشاعرُ:

عَرَفْتُ السَّمَّرُ لَا لِلسَّمَّ السِلْمَ لِتَوَقِيسِهِ وَمَـــنْ لَا يَعْــــرِفُ الــــشَّرَ مِــنَ الْخَيْـــرِ يَقَــــــعُ فِيــــــهِ هذَا منْ نَاحِيةِ، والناحيةُ الثانيةُ: أنَّك إذَا عرفْتَ الجاهليةَ عرفْتَ فضلَ الإسلامِ، كمَّا قالَ

الصِّدُ يُظْهِدُ حُسْنَهُ الصِّدُ وَيِصِدِهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْسِيَاءُ وقال عمرُ بنُ الخطابِ مَنْ: يُوشْكُ أَنْ تُنقضَ عُرى الإسلامِ عُروةٌ عروةٌ، إِذَا نشأً فِي الإسلام منْ لَا يعرِفُ الجاهليةَ.

فإذَا كانَ الإنسانُ يجهلُ أمورَ الجاهليةِ فإنه حريٌّ أنْ يقعَ فيها؛ لأن الشيطانَ مَا نسيَها ولَا نامَ عنْها، يدعُو إليْهَا.

فالشيطانُ وأتباعُه منْ دعاةِ الضلالِ لَا يزالُون يدْعُون إِلَى الجاهليةِ، وإِلَى إِحياءِ أمورِ الجاهليةِ: إِلَى الشركياتِ والبدعِ، وإلى الخرافاتِ، وإلى إحياءِ الآثارِ، وكلُّ هذَا القصدُ منهُ: طمسُ الإسلام، وعودةُ الناسِ َ إِلَى الجاهليةِ، فلا بدُّ منْ دراسةِ أمورِ الجاهليةِ؛ من أجلِ أن نتجنبَهَا ونبتعدَ عنهَا.

قال الشيخُ: (وأعظمُ مسائل الجاهليةِ وأخطرُها: عدمُ إيهانِ القلبِ بَمَا جاءَ بِهِ الرسولُ ﷺ)؛ لأن أهل الجاهليةِ كذبُوا الرسولَ ﷺ ولمْ يؤمنُوا بِه، ولمْ يقبلُوا هُدَى الله الذِي جاءَ بِه، قالَ لَحْمَلَتْهُ: (فإذا انضافَ إِلَى ذلكَ استحسانُ مَا عليْهِ أَهل الجاهليةِ تمتِّ الخسارةُ)، أي حصلَ فسادٌ فِي الظاهرِ والباطنِ، فسادٌ فِي الباطنِ وهِوَ عدمُ الإيهانِ بَهَا جاءَ بِهِ الرسولُ ﷺ، وفسادُ فِي الظاهرِ وهوَ استحسانُ أمورِ الجاهليةِ، فإذا فسدَ الظاهرُ والباطنُ تمتِّ الخسارةُ ــ والعياذُ بالله.

وهذَا نتيجةُ الجهلِ وعدمُ معرفةِ أمورِ الجاهليةِ، فلَا يجوزُ استحسانُ مَا عليْهِ أهل الجاهليةِ، بل يجبُ إنكارُه واستبشاعُه، أمَّا منِ اسْتحسنَهُ فإنَّه يكون من أهل الجاهليةِ، واستدلَّ الشيخُ بقولهِ تعالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْمَطِيلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٦].

﴿ َ اَمَنُواْ بِٱلْمَطِلِ ﴾ يعني: صدَّقوا بالباطل، والباطلُ ضدُّ الحقِّ، فمَا خالفَ الحقَّ فهذَا باطلٌ، والباطلُ هو: الذاهبُ الزَائلُ الذِي لَا فائدَةَ فيه، قالَ تعالَى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّى تُصَرَفُونَ ﴾ [يونس:٣٢].

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى اللهُ الْمُسْأَلَةُ الْأُولَى اللهُ دُعَاءُ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ

[أَنَّهُم يَتَعَبَّدُونَ بِإِشْرَاكِ الصَّالِحِينَ فِي دُعَاءِ الله وَعِبَادَتِهِ، يُرِيدُونَ شَفَاعَتُهُمْ عِنْدَ الله؛ لِظَنِّهِمْ أَنَّ الله لَيُحِبُّ ذَلِكَ، ۚ وَأَنَّ الصَّالِحِينَ يُحِبُّونَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلآءٍ شُفَعَتُونَاعِندَ ٱللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨].

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيكَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلَّفَىٓ ﴾ [الزمر: ٣].

وَهذهِ أَعْظُمُ مَسْأَلَةٍ خَالَفَهُمْ فيهَا رَسُولِ الله ﷺ، فَأَتَى بِالْإِخْلَاصِ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ دِينُ الله الذِي أَرْسَلَ بِهِ جَمِيعَ الرُّسُل، وَأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا لِخَالِصُ، وَأَخْبَرَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا اسْتَحْسَنُوا فَقَدْ حَرَّمَ الله عليْهِ الجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، وَهذهِ هيَ المُسْأَلَة التِي تَفَرَّقَ النَّاسُ مِنْ أَجْلِهَا بينَ مُؤْمِنِ وَكَافِرٍ، وَعِنْدَهَا وَقَعَتِ الْعَدَاوَةُ، وَلِأَجْلِهَا شُرَّعَ الْجِهَادُ كَمَا قالَ تعالَى: ﴿ وَقَالِمُلُوهُمْ حَتَّىٰ لَأَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴿ الْأَسْلَ ٢٩]].

الشنوح الله

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِّجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الناريات: ٥٦]، فالعبادةُ حتٌّ لله جلَّ وعلًا، لَا يجوزُ أَنْ يُعبِدَ مَعَه غيُرهُ كائنًا منْ كانَ، فالجاهليةُ عكسُوا هذَا الأمرَ، فتركُوا عبادةَ الله التِي خلقُوا من أجلِها، وعبدُوا غيرَ الله جلَّ وعلَا منَ الأصنامِ وِالأشجارِ والأحجارِ والجنِّ والملائكةِ والأولياءِ والصالحينَ، فصرفُوا العبادةَ لغيرِ الله عزَّ وَجَلَّ، فمنهمْ منْ لَا يعبدونَ الله أصلًا وهُم الكفارُ، منَ الملاحدةِ والدهريةِ، ومنهمْ من يعبدُ الله ويعبدُ معَه غيرَه.

والحكمُ واحدٌ، فالذي يعبدُ معَ الله غيرَه كالذي لَا يعبد الله أصلًا؛ لأن عبادتَه باطلةٌ، والله لَا يرضَى بَالشركِ، وأيضًا لابدُّ أَنْ يكونَ العملُ موافقًا لما شرعه الله سبحانَه وتعالَى، فالله لَا يقبلُ العملَ الذِي فيهِ بدعةٌ، كمَا لَا يقبلُ العملَ الذِي فيهِ شركٌ، فأعظمُ أمورِ الجاهليةِ: الشركُ بالله عزَّ وجلُّ والابتداعُ.

وبدأً الشيخُ ــ كَخَلَّلتُهُ ــ بهذهِ المسألةِ؛ لأنَّها أخطرُ مسائل الجاهليةِ، ولأنهَا هيَ المسألةُ التِي بدأً الرسولُ ﷺ فِي إنكارِها، ودعوةِ الناسِ إلَى تركِها، فالرسولُ أولُ مَا بدأً _ كغيرِه _ منَ الرسلِ بالأمرِ بإخلاصِ العبادةِ لله عزُّ وجلَّ، وتركِ عبادةِ مَا سِواه، هذهِ فاتحَةُ دعوةِ الرسل؛ لأنَ هذَا هُوَ الْأَسَاسُ الذِّي يُبنى عليْهِ غيرُه، فإذا فسدَ الأساسُ فلَا فائدةَ منَ الأمورِ الأخرى، لَا فائدةَ

منَ الصلاةِ ولَا منِ الصيامِ ولَا من الحجِّ ولَا من الصدقاتِ، ولَا من سائرِ العباداتِ؛ إذَا كانَ الأصلُ فاسدًا والتوحيدُ معَدومًا، فلَا فائدةَ منَ الأعمالِ الأخرى؛ لأن الشركَ يفسدُها ويبطلُها. وكانُوا فِي الجاهليةِ يعبدُون الله، ويعبدُون أشياءً كثيرةً، ومنهَا: عبادةُ الأولياءِ والصالحينِ، كمَا حصلَ لقوم نوح لما غلَوا في الصالحينِ: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرًا، وعبدُوا قبورَهم منْ دوَنِ الله عزَّ وجلَّ بحجةِ أنهم صالحونَ، وأنهمْ يقرّبون إلَى الله وأنهم شفعَاءُ عندَ الله، كذلكَ درجتِ الجاهليةُ علَى هذَا المنوالِ، فكانُوا يعبدُون الأولياءَ والصالحينَ والملائكةَ ويقولونَ: مَا نعبدُهم إلَّا ليقربُونا إِلَى الله زلفَى، ويقولونَ: هؤلَاء شفعَاؤنا عندَ الله، ولَا يقولونَ: هؤلَاء شُركاءٌ لله فِي الربوبيةِ، إنها يقولونَ: إنها هُم عبادُ الله يتوسطونَ لنَا عندَ الله ويشفعونَ لنَا، ويقربُونَا إلَى الله زلفَى، ولَا يسمونَ عملَهم هذَا شِرْكًا؛ لأنَ الشيطانَ زيَّنَ لهمْ أنَّ هذَا ليسَ بشركٍ، وإنهَا هوَ توسلٌ بالصالحينَ واستشفاعٌ بالصالحينَ، والعبرةُ ليستْ بالأسماءِ، العبرةُ بالحقائقِ، فهذَا شركٌ وإن سمُّوه تشفعًا وتقربًا، فهوَ شركٌ؛ لأنَّ الأسهاءَ لَا تغيرُ الحقائق، والله لَا يرضَى أَنْ يُشركَ معَه أحدٌ فِي عبادتِه، كَمَا قالَ تعالَى: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُواْلِقَآءَ رَبِّهِ ِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۗ أَحَدَا ﴾ [الكهف: ١١٠]، وقالَ تعالَى: ﴿ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ [الزمر: ٢]، وقالَ: ﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [البينة:٥]، وقالَ: ﴿ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [غافر: ١٤].

العبادةُ لَا تنفعُ إِلَّامعَ الإخلاصِ، والمتابعةُ للرسولِ ﷺ.

فهذهِ أعظمُ مسائل الجاهليةِ، وهيَ عبادةُ الأولياءِ والصالحينَ، منَ الأمواتِ والغائبينَ والاستغاثةُ بهمْ، والاستعاذةُ بهمْ، وطلبُ الحوائج منهمْ، كمَا عليْهِ عبادُ القبورِ اليومَ تمامًا، فعبادةُ الأضرحةِ الآن، والتقربُ إِلَى الأمواتِ، ودَعاؤُهم منْ دونِ الله، والاستغاثةُ بهمْ، هذَا هُوَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الجَاهِلَيُّهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمَّ وَيَقُولُونَ هَنَوُلآءِ شُفَعَتُونَاعِندَ ٱللَّهِ ﴾ [بونس:١٨].

كذلكَ نفْس الشيءِ الآن، هؤلَاء القبوريون إذَا نُوقشوا ونُهوا عن عبادةِ القبورِ، قالُوا: نحنُ لَا نعبدُ القبورَ؛ لأنَ العبادةَ لله، لكِن هؤلَاء وسائطٌ بيننا وبينَ الله، وشفعاءٌ لنَا عندَه.

هذَا هوَ الذِي أَنكرَه الله علَى أهل الجاهليةِ تمامًا: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلَآءِ شُفَعَتُونَا عِنْدَ ٱللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨]، وقالَ: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَولِيكَ ٓ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيٌّ ﴾ [الزمر: ٣]، ومَا عبدُوهم الأنَّهم يرونَ أنهمْ يشاركونَ الله فِي الخلقِ والرزقِ والإحياءِ والإماتةِ، هُم يعترفونَ أن هذَا لله، وإنها عبدُوهم ليقربُوهم إِلَى الله زلفَى، فيقولُون: نحنُ عبادٌ مذنِبونُ، وهؤلاء رجالٌ صالحونَ لهمْ جاهٌ عندَ

الله، فنُريدُ منهُم أنْ يتوسطُوا لنَا عندَ الله فِي قُبولِ توْبتنَا وعبادتنَا.

وهكذًا زيّنَ لهُم شياطينُ الإنسِ والجنِّ هذَا الأمرَ.

والعَجيبُ أنهُم يقرؤونَ القرآنَ، ويمرُّون علَى هذهِ الآياتِ ولَا ينتبهونَ لهَا، ومعَ هذَا يستمرُّون علَى عبادةِ القبورِ، وهيَ منْ فعلِ الجاهليةِ، وهذَا لأنَّهم لمْ يعرِفوا مَا كانتْ عليْهِ الجاهليةُ، لم يعرِفوا أنَّ هذَا منْ أمورِ الجاهليةِ، هذَا نتيجةُ الجهلِ بأمورِ الجاهليةِ.

ثمَّ قالَ الشيخُ رَحَمُلَتْهُ: (وهذهِ أعظمُ مسألةٍ خالفَهم فيهَا رسولُ الله ﷺ، فأتَى بالإخلاصِ، وأِخبرَ أنهُ دينُ الله الذِي أرسلَ بِهِ جميعَ الرسلِ، وأنهُ لَا يُقبلُ منْ الأعمالِ إلَّاالحالصِ، وأخبرَ أنَّ منْ فعلَ مَا استحسَنُوا فقدْ حَرمَ الله عليْهِ أَلجنةَ ومأوَاه النارُ. وهذهِ هيَ المسألةُ الَّتِي تَفرّق الناسُ لأجلِها بينَ مسلم وكافرٍ، وعندَها وقعتِ العداوةُ، ولأجلِها شَرعَ الله الجهادَ كمَا قالَ تعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ، لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩]).

أعظمُ مسألةٍ خالفَهم فيهَا رسولُ الله ﷺ، مسألةُ الشركِ؛ لأنّه ﷺ لمّا بعثُه الله وأرسلَه إلى الناسِ، أولُ مَا بدأً بالدعوةِ إلَى توحيدِ الله عزَّ وجلَّ، وإنكارِ الشركِ، وكانَ ﷺ يقولُ: «قُولُوا: لَا إِلَهَ إَلَّالله تُفْلِحُوا»، ويقول: «أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ».

فَكَاْنَ ﷺ يَعْشَاهُم فِي مجتمعاتِهم وفي منازلهِم، وفي أيامِ الموسِمِ فِي الحجِّ، ويدعُوهم إلِّي التوحيدِ، ويذهبُ هنَا وهناكَ، كمَا ذهبَ إلَى الطائفِ يدعُوَهم إلَى َالتوحيدِ، وإفرادِ الله جلَّ وعلًا بالعبادةِ.

هذَا أُولُ مَا بِدَأَ بِهِ ﷺ؛ لأن هذَا هوَ الأساسُ، وهكذَا يجبُ علَى الدُّعاةِ أنْ يهتمُّوا بهذَا الأمرِ، وأنْ يجعلُوا الدَّعوةَ إِلَى التوحيدِ هيَ أهمُّ شيءٍ فِي دعوتِهم.

فقدْ أَتَى ﷺ بالإخلاصِ، إخلاصِ العبادةِ لله عزَّ وجلُّ، وتركِ عبادةِ مَا سِوى الله من الأولياءِ والصالحينَ أَوْ غيرهُم، هذَا هوَ دينُ الرسلِ، كَمَا قالَ تعالَى: ﴿وَمَٱ أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥلَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعَبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٢٥]، وقالَ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْـنَا فِي كُلِّ أُمَّاتِهِ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُواْ أَللَّهُ وَأَجْسَنِبُواْ ٱلطَّنغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

فهذَا هوَ منهجُ الرسل عليهم الصلاة والسلام: الدّعوةُ إلَى عبادةِ الله، وتركُ عبادةِ مَا سِواه، وبقيةُ الإصلاحاتِ تأتى تُبعًا لذلك.

والله جلَّ وعلَا لَا يَقبُلُ منَ الأعمالِ إلَّا مَا كانَ خالصًا لوجههِ، ليسَ فيهِ شركٌ، وأيضًا لا بدَّ أن يكونَ العملُ موافقًا لما شرعَه الله سبحانَه وتعالَى، فالله لَا يقبلُ العملَ الذِي فيهِ بدعةٌ، وَلَا مَا كَانَ فِيهِ شُرِكٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَنَكَانَ يَرْجُواْلِقَآءَ رَبِهِۦفَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓأُحَدُّا﴾

وقالَ تعالَى: ﴿وَأَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِۦشَيْعًا ﴾ [النساء: ٣٦].

لمْ يقتصرْ على الأمرِ بعبادةِ الله، بل نهى عنِ الشركِ؛ لأنَّ عبادةَ الله لَا تُقبلُ إذَا كانَ فيهَا شركَ، والكفرُ بالطاغوتِ مقدمٌ على الإيهانِ بالله: ﴿ فَمَن يَكُفُنُهُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرِ نَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وهذَا هوَ معنَى لَا إِلهَ إِلَّا الله، فهِيَ مكونةٌ منْ نفيٌّ وإثباتٍ، نفيُ الشركِ وإثباتُ التوحيدِ، (لَا إِلهَ): إبطالٌ لجميع المعبوداتِ، (إِلَّا الله): إثباتٌ لعبادةِ الله وحدهُ، فالله لَا يقبلُ منَ الأعمالِ إِلَّا مَا كَانَ خَالَصًا لُوَجِهِهِ، وَلَا يَقْبُلُ العَمْلَ الَّذِي فَيْهِ بَدَعَةٌ وَمُخَالَفَةٌ لمنهج الرسولِ ﷺ، قالَ عَلِيْهُ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليسَ عليْهِ أَمْرُنَا فهوَ رَدٌّ»، وفي روايةٍ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذَا مَا ليسَ منهُ فهوَ رَدٌّ».

ولذلكَ قالَ العلماءُ: إنَّ العمِلَ لَا يُقبِلُ إِلَّابِشرطينِ:

الشرطُ الأولُ: الإخلاصُ لله عزَّ وجلَّ، والشرطُ الثاني: المتابعةُ للرسولِ ﷺ، فإذَا اختلَّ أحدُ الشرطينِ لم يُقبَلُ هذَا العمَل، ولم يكنْ عملًا صالحًا.

وأخبرَ جلَّ وعلَا أنَّ منْ عبدَ مَا يستحسِنُه منَ الأصنام والأولياءِ والأشجارِ والأحجارِ والقبورِ، ولمْ يرجعْ فِي العبادةِ إِلَى كتابِ الله وسنةِ رسولِ الله ﷺ، وإنهَا اعتمدَ علَى الاستحسانِ أَوْ عَلَى مَا تَهْوَاه نفسهُ، ولوْ خالفَ الكتابَ والسنةَ، أخبرَ الله جلَّ وعلَا أنَّ الله قدْ حِرمَ عليْهِ الجنَّة ومأواهُ النارُ، قالَ تعالَى: ﴿إِنَّهُ،مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّـارُۗ ﴾ [المائلة: ٧٧]، يعنِي: منعهُ منْ دخولِ الجنةِ منعًا باتًّا، فالتحريمُ فِي اللغةِ: المنعُ، فالمشركُ ممنوعٌ منْ دخولِ الجنةِ بتاتًا، لَا طمعَ لهُ فيهَا ومأواه النارُ، هذَا عاقبةُ الشركِ بالله عزَّ وجلَّ، وإنْ كانُوا يقولُون: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيَّ ﴾ [الزمر: ٣]، هؤلاء إذا ماتُوا على ذلك غير تائبين، حرَّم الله عليهم الجنةَ، وجعلَ النارَ مأواهُم أبدَ الآبادِ، فالذِي يريدُ لنفسِه النجاةَ يتنبه لهذَا، ولَا يبقَى علَى أمورِ الجاهليةِ فِي هذًا وغيره.

وقوله يَخْلَلْلهُ: (وهذهِ المسألَة هيَ التِي تَفْرقَ الناسُ لأجلهَا بينَ مسلم وكافرٍ) يعنِي: مسألَة التوحيدِ والشركِ، جماعةٌ صدَّقُوا الرسولَ ﷺ وآمنُوا بهِ، وأخلصُوا العبادَةَ لله عزَّ وجلُّ هؤلاء مؤمنونَ، وقومٌ خالفُوه وبقَوا علَى شركِهِم وعبادتِهِم، ومَا كانَ يعبدهُ آباؤهُم منْ قبْل، كمّا عليْهِ أَمَم الكفرِ الذينَ يعارضونَ الرسلَ؛ لأنَّهم يُريدونَ البقاءَ علَى مَا كانَ عليْهِ آباؤهُم، كمّا قالَ تعالى: ﴿وَكُذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْمَيْةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٓ أَمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٓ ءَاتَرِهِم شيخ ميسنانل الجاهلية

مُقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٣].

وقالُوا: ﴿ أَنَنَّهَ لِمَا أَنَ نَعَبُدُ مَا يَعَبُدُ ءَابَآؤُنَا ﴾ [مود: ٢٦]، هذهِ مقالتُهم وحجتُهم، وهي التمسكُ بهَا عليْهِ الآباءُ والأجدادُ منْ عبادةِ غيْر الله عزَّ وجلَّ.

وقوله يَحْلَلْلهُ: (وعندهَا وقعتِ العداوةُ) أيْ: بينَ الموحدينَ والمشركينَ، بينَ المؤمنينَ والكفارِ، فإنه يجبُ علَى المؤمنينَ أنْ يعادُوا الكفارَ، فلَا تجوزُ محبةُ الكفارِ حتَّى ولوْ كانُوا أقربَ الناسِ، قالَ تعالَى: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَاَّذُونَ مَنْ حَآدٌ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوٓا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْلَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

فَلَا بِدُّ مِنَ الولاءِ لله ولرسولِه ﷺ وللمؤمنينَ، والبراءِ مِنَ الكفرِ والكافرينَ، والشركِ والمشركينَ: ﴿كَفَرُنَا بِكُرْوَبَدَا بَيْنَنَاوَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآةُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَصَّدَهُۥ ﴾ [المنحنة: ٤].

هذهِ ملَّةُ إبراهيمَ عليْهِ الصلاة والسلام.

أمَّا الذينَ ينادونَ الآنَ بالمحاورةِ بينَ الأديانِ والمفاهمةِ بينَ الأديانِ، وأنَّهَا كلَّهَا أديانٌ سماويةٌ، بْلُ بعضهم يتجرَّأُ ويقولُ: لَا تَكَفُّو اليهودَ والنصارَى. فهذَا خلافُ مَا جاءَ بِهِ الرسولُ ﷺ، وخلافُ مَا جاءً بِهِ القرآنُ، وخلافُ ملَّة إبراهيمَ التِي أمرِنَا باتباعِهَا: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓا ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِيآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتُولَهُم مِنكُمْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّلْلِمُونَ ﴾ [التوبة: ٢٣].

وهؤلاء يقولُون: اليهودُ والنصارَى أهلُ كتابٍ وأهلُ إيهانٍ، وكلُّها أديانٌ منْ عندِ الله، نتفاهمُ فيهَا بيننَا ونتعاونُ، ولَا تكفرونَ اليهودَ والنصارَى.

هذهِ دعوةٌ الآنَ قائمةٌ، وهيَ قضاءٌ علَى الولاءِ والبراءِ بينَ المؤمنينَ والكفارِ، كلُّ منْ لمْ يؤمنْ بالرسولِ محمدٍ ﷺ فهوَ كافرٌ، سوَاء كانَ كتابيًّا أَوْ غير كتابيٌّ؛ لأنَّهُ بعد بعثةِ الرسولِ ﷺ لَا يسعُ أحدًا إلَّا أَنْ يؤمنَ بهِ، فمنْ لمْ يؤمنْ بِهِ فهوَ كافرٌ، واليهودُ والنصارَي لَا يؤمنونَ بالرسوُّلِ فَهُم كَفَارٌ، قَالَ ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَ انِيٌّ، ثمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».

فبعد بعثةِ النبيِّ ﷺ لَا يسعُ أحدًا الخروجُ عنْ ملتِهِ، حتَّى إنهُ قالَ عليْهِ الصلاة والسلام: «وَالله لَوْ كَانَ أَخِي موسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي».

فبعد بعثةِ النبيِّ ﷺ ليسَ فيهِ دينٌ صحيحٌ غيْر دينِ الإسلام ومَا سوَاه فهوَ باطلٌ أَوْ منسوخٌ: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَنِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـ أَهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلَّخسِرِينَ ﴾ [ال عمران: ٨٥]. شيخ مسئانل الجاهلية

فهذهِ دعوةٌ باطلةٌ، تُعقدُ لهَا الآنَ مؤتمراتٌ وندواتٌ، وتُنفقُ فيهَا أموالٌ للدعوةِ للتقاربِ بينَ الأديانِ _ يسمونه _ الحوار بينَ الأديانِ، سبحانَ الله! حوارٌ بينَ إيهانِ وكفرِ؟ وبينَ شركٍ وتوحيدٍ؟! بينَ أعداءِ الله وأولياءِ الله؟!

ثُمَّ قالَ الشيخُ رَحَمُلَتْهُ: (ولأجلِها شُرِعَ الجهادُ، كَمَا قالَ تعالَى: ﴿ وَقَالِمُلُوهُمْ حَقَّىٰ لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩]).

فالواجبُ عليْنَا نحو الكفارِ: ثلاثةُ أمورِ:

الأمرُ الأولُ: عداوتُهم؛ لأنَّهم أعداءُ الله سبحانَه وتعالَى، وأعداءٌ لرسولهِ.

الأمرُ الثانِي: دعوتُهم إِلَى الإيهانِ واتباع الرسولِ ﷺ.

الأمرُ الثالثُ: جهادُهم إذَا دُعوا إِلَى الإسلام وأبَوا، فإلواجبُ جهادُهم وقتالهُم، قالَ تعالَى: ﴿ وَقَالِنِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ بِلَّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩]، فالمرحلةُ الأخيرةُ معهُم القتالُ، إذَا كانَ المسلمُونَ يطيقونَ القتالَ، قالَ تعالَى: ﴿فَٱقَّنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ ﴾ [النوبة: ٥].

وهذهِ الآيةُ فَيهَا بيانُ الحكمةِ منَ الجهادِ فِي الإسلام، وأنَّها: إزالةُ الشركِ حتَّى لَا تكونَ فتنةٌ، والمرادُ بالفتنةِ: الشركُ، أيْ: حتَّى لَا يوجدُ شركٌ، وَيكونُ الدينُ كلَّه لله، هذَا هوَ المقصودُ منَ الجهادِ، ليسَ المقصودُ منَ الجهادِ توسيعُ السلطةِ والاستيلاءُ علَى المالكِ، وحصولُ الثروةِ، ليسَ هذَا هوَ المقصودُ، المقصودُ إعلاءُ كلمةِ الله عزَّ وجلَّ، وإزالةُ الشركِ منَ الأرضِ، هذَا هوَ المقصودُ.

وكذلكَ ليسَ المقصودُ منَ الجهادِ فِي الإسلامِ الدفاعُ، كمَا يقولُه بعضُ الكُتابِ المخذولينَ، يقولُون: إنَّ الإسلامَ لَا يأمرُ بقتل الكفارِ؛ لأنَّه وحشيةٌ، لكِن القتال الذِي فِي الإسلام منْ أجلِ الدفاع، يعنِي: إذًا اعتدُوا عليْنَا نحنُ نقاتلُهُم لصدِّ العدوانِ فقَط.

سَبَحَانَ اللهِ! الله جلَّ وعلَا يقول: ﴿فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النوبة: ٥]، ﴿ وَقَالِمُلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩]، المقصودُ بالقتالِ فِي الإسلامِ: نشرُ الدعوةِ، ونشرُ الدينِ، وإزالةُ الشركِ: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتَّنَةٌ ُ وَيَكَوَّنَ ٱلدِّينُ كُلُمُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩]، هذَا هوَ المقصود منْه، فالقتالُ فِي الإسلام علَى نوعينِ:

النوعُ الأولُ: قتالُ دفاعِ عندَ عجزِ المسلمينَ.

النوعُ الثانِي: قتالُ طلبٍّ، عندَ قوةَ المسلمِينَ وقدرتِهم عليْه.

36

器 الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 왕

تفرق أهل الجاهلية ِفِي عباداتهم ودينهم

[أَمَّهُمْ مُتَفَرِّقُونَ فِي دِينِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: ٢٣]، وكذلكَ فِي دُنْيَاهُمْ وَيَرُونَ أَنَّ ذلكَ هُو الصَّوَابُ، فَأَتَى بِالإَجْتِيَاعِ فِي الدِّينِ بِقَوْلِهِ: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَلَيْهُمْ وَيُمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَّ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا لَنَفَرَقُوا فِيهِ ﴾ وصَّىٰ بِهِ عَنْ مُنَا الدِينَ وَلَا لَنَفَرَقُوا فِيهِ ﴾ [النورى: ١٥٦]، وَتَهَانَا إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِهِ عَلَيْهُمْ وَيُعْمَى وَعِيسَى ۖ أَنَّ أَقِيمُوا الدِينَ وَلَا لَنَفَرَقُوا فِيهِ ﴾ [الانعام: ١٠٥]، وَتَهَانَا وَنُهُ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ مُنْ عَلَيْ وَمَا وَضَيْنَا بِهِ عَلَيْهُ وَلَا يَنْكُونُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَتُ ﴾ [الاعمران: ١٠٥]، وَتَهَانَا عَنِ التَّفَرُّ فِي الدُّنْيَا بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَتُ ﴾ [الاعمران: ١٠٥]، وَنَهَانَا عَنِ التَّفَرُّ فِي إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَعَلَيْ فَوْلِهِ: ﴿ وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَتُ ﴾ [الاعمران: ١٠٥].

الشرح الله

هذهِ هِيَ المسألةُ الثانيةُ مِنَ المسائلِ التِي خالفَ فيها رسولُ الله ﷺ أهل الجاهلية، وهيَ أنَّ أهل الجاهلية كانُوا متفرقين فِي دينهم وفي دنياهُم، وصفتُهُم التفرقُ والاختلافُ، كما قالَ سبحانَه وتعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسْرِكِينَ ﴿ اللّهِ مِنَ النّبِينَ وَهَا الجاهليةِ مِنَ اليهودِ والنصارَى حِزْبِ بِمَا لَدَيْمٌ مُوحُونَ ﴾ [الروم: ٣٠- ٣٢]، وهذه صفةُ أهل الجاهليةِ من اليهودِ والنصارَى والوثنين، وسائرِ المللِ الجاهلية، كانُوا على هذَا النمطِ، متفرقينَ فِي دينهم، كلَّ منهُم لهُ دينٌ ينادِي بِهِ وينتسبُ إليهِ، النصرانيةُ تدعُو إلى النصرانية، واليهوديةُ تدعُو إلى اليهودية، وكلَّ من الديانة الأخرَى، كما قالَ تعالى: ﴿وَقَالَتِ ٱليّهُودُ لَيْسَتِ ٱلنّهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴾ [البقرة: النصرانية بعضهُم بعضا، ويخالفُ بعضهُم بعضا، ويخالفُ بعضهُم بعضا، ويخالفُ بعضهُم بعضا؛ ﴿ وَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ مَيْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ الباطلِ، يَخْتَلِفُونَ ﴾ [البقرة: ١١٣]، أيْ بينَ الله سبحانَه وتعالى منْ هوَ على الحقّ، ومنْ هوَ على الباطلِ، ودينُ الله واحدٌ كمَا قالَ تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقُ مُعَلِّمُ اللّهِ المِعْدُونِ ﴾ [المؤرة: ١٦]، أيْ الله علمون مُ عَلَى الله سبحانَه وتعالى منْ هوَ على الحقّ، ومنْ هوَ على الباطلِ، ودينُ الله واحدٌ كمَا قالَ تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنْ وَالْمِنْ اللهِ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الماريات: ٢٥]، وقالَ: ﴿ وَمَا خَلَقُ اللّهُ المِنْ اللهُ واحدٌ كمَا قالَ تعالى: ﴿ وَمَا خَلْقَ الْمَالَى مَنْ هُو عَلَى المِنْ اللهِ المِنْ اللهِ المِنْ اللهُ المِنْ اللهُ المِنْ اللهِ المِنْ اللهُ المُؤْلِى خَلَقَكُمُ وَالْمَةُ المَنْ اللهُ المِنْ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ المَالَى اللهُ المَنْ اللهِ المَنْ اللهُ المَنْ

فدينُ الله واحدٌ لجميع الخلقِ منْ يهوديِّ ونصرانيٌّ ووثنيٌّ وعربيٌّ وعجميٌّ، فدينُ الله واحدٌّ وهوَ عبادتُه وحدهُ لا شريكَ لهُ، لكِن هؤلاء فرقُوا دينَهُم وصارَ لكلِّ طائفةٍ منهُم دينٌ يختلفُ عن الدينِ الآخرِ، فاليهودُ أنفسُهم كانُوا مختلفينَ فيما بينهُم، والنصارَى كانُوا مختلفينَ، كانُوا فرقًا مختلفةً وهُم الآنَ على اختلافِ.

وكذلكَ العربُ الوثنيونَ متفرقونُ فِي عبادتِهم، منهمْ منْ يعبدُ الشمسَ، ومنهُم منْ يعبدُ

القمرَ، ومنهُم منْ يعبدُ الأصنامَ، ومنهُم منْ يعبدُ الملائكةَ، ومنهُم منْ يعبدُ الأولياءَ والصالحينَ، ومنهُم منْ يعبدُ الأشجارَ والأحجارَ.

هذهِ حالةُ أهل الجاهليةِ منْ كتابيينَ وأميينَ، لَا يجمعُهمْ دينٌ، وعندهُم حزبياتٌ: ﴿كُلُّ حِزْبِهِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: ٣٢]، وهذَا منْ تِمَامِ العقوبةِ والابتلاءِ، كونُ الإنسانُ يفرحُ بهَا هوَ عليْهِ منَ الباطل، كانَ الواجبُ العكسَ، وأنَّ الْإنسانَ يخافُ منَ الضلالِ، ويخافُ منَ الانحرافِ، ويخافُ منَ الهلاكِ، لكِن هؤلَاء بالعكسِ: ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: ٣٣]، دونَ النظرِ إِلَى كُونِ مَا هُوَ عَلَيْهِ حَقًّا أَوْ باطلًا، المهَمُ أَنْهُ نحلةُ آبائِهم وأجدادِهم وقومِهم وعشيرتِهم، ولَا يهمّهم هل هوَ حتَّى أوْ باطلٌ، وهذَا منَ الابتلاءِ والامتحانِ، إذَا فرحَ الإنسانُ بالباطلِ فهذهِ عقوبةٌ؛ لأنهُ إِذَا فرحَ بالباطلِ فلنْ يتحولَ عنهُ.

هذهِ صفةُ أهل الجاهليةِ، والله جلَّ وعلَا نهانَا عنْ ذلكَ، فقالَ تعالَى: ﴿وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ثُلَّ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا ﴾ [الروم: ٣١، ٣١]، وقالَ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيكًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّ إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَيِّتُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [الانعام: ١٥٩]، وأنزلَ علَى رسولهِ: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْـ نَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ؞ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَّ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نُنْفَرَّقُواْ فِيدٍّ ﴾ [الشورى: ١٣]، وهذَا هوَ الذِي شرعهُ الله، إقامةُ الدينِ الذِي هوَ دينُ نوحِ وإبراهيمَ وموسَى وعيسَى ومحمدِ صلّى الله وسلّم عليهِم أجمعينَ وهوَ دينُ الأنبياءِ جميعًا، لكِنَّ ذكر هؤلاء؛ لأنَّهم أفضلُ الرسلِ وأولُو العزمِ، الجمسة: نوحٌ وإبراهيمُ وموسَى وعيسَى ومحمدٌ _ صلَّى الله وسلَّمُ عليهِم _ هُم َ أُولُو العزمِ وَأَفضلُ الرَّسِلِ، وأَخذَ الله الميثاقَ منْ جميعِ الرسلِ، وعلَى الخصوصِ علَى هؤلاءِ الخمسةِ، قالَ تَعالَى: ﴿وَلِذْ أَخَذَنَا مِنَ النَّبِيِّعَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرُهِيمَ وَمُومَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم قِيثَنقًا غَلِيظًا ﴾ [الأحزاب: ٧].

وجميعُ الرسلِ دينُهم واحدُّ، وهوَ عبادةُ الله وحدَه لَا شريكَ لهُ، هذَا دينُ جميع الرسلِ عموِمًا، والخمسةُ خصوصًا، لَا يقبلُ الاختلافَ ولَا التفرقَ، فلَا يكونُ لكلِّ واحدٍ دَينٌ، ولَا لكلِّ طائفةٍ دِينٌ، وإنهَا دينُ الجميعِ واحدٌ، هوَ دينُ الله جلَّ وعلَا علَى جميعِ الخلقِ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ أَلِجْنَ وَأَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [اللزاريات: ٥٦].

جميعُ الخلقِ الجنُّ والإنسُ يجبُ أنْ يكونَ دينهم واحدٌ، هوَ التوحيدُ، وإفرادُ الله بالعبادةِ، والعبادةُ بَيَّنَها علَى أَلسنِ الرسلِ، ومَا وكلَها إلَى الناسِ؛ بلْ أَنزَلَ عليْنَا كتابًا، وأرسلَ إلينَا رسلًا، وقالَ: هذَا هوَ الدينُ، وهَذهِ هيَ العبادةُ، وهيَ توقيفيةٌ، والدينُ توقيفيُّ، ليسَ منْ حقِّ الناسِ أنْ يشرعُوا لهمْ أديانًا؛ بلْ هذَا منْ حقِّ الله سبحانَه وتعالَى، هوَ الَّذِي يشرعُ الدينَ: ﴿ أَمّ لَهُمْ شُرَكَتُواْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١]، هذَا إنكارٌ منهُ سبحانَه

وتعالَى، فالدينُ هوَ مَا شرعَه الله، وأنزلَه فِي كتبِهِ، وعلَى أَلسُنِ رسلِه عليهمُ الصلاةُ والسلامُ، فَهُوَ تُوقَيْفِيٌّ، والرسلُ إنْهَا هُم مبلغونَ عنِ الله جلَّ وعلَا، يبلغونَ عنِ الله مَا شرعَه لعبادِه، هذهِ وظيفةُ الرِسلِ عليهمُ الصلاةُ والسلامُ، وهُم متعبدونَ بهذَا الدينِ مثلِ غيرهمْ، عبادٌ يعبدونَ الله جلَّ وعَلَا بهذَا الدينِ الذِي شرعَه لهُم ولأمهِم.

وقالَ سبحانَه وتعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُّ وَأُوْلَنَهِكَ لَمُمَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٥]، هذَا نهيّ لنَا أنْ نكونَ مثلَ أهل الجاهليةِ الذينَ تفرقُوا فِي دينِهِم واختلفُوا، ولمْ يكنْ هذَا عنْ جهلِ منهُم، وإنهَا هوَ عنْ هوَى: ﴿مِنْ بَعْدِمَاجَاتَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ﴾، وتركُوا البيناتِ واتبعُوا الهوَى، فالذِي حَمِلَهم علَى هِذَا التفرقِ هوَ الهوَى _ والعياذُ بالله _، واتخذُوا أهواءَهُم آلهةً منْ دونِ الله عزَّ وجلُّ، والله جلُّ وعلَا لمْ يتركْ حجةً لأحدٍ، أرسلَ الرسلَ وأنزلَ الكتبَ: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدُى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَآ أُوْلَئِهِكَ أَصْعَابُ النَّارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٣٨-٣٩].

فَالله جَلَّ وَعَلَا مَا تَرَكَ النَّاسَ مَنْذُ أَنْ أِهْبِطَ آدَمَ إِلَى الأَرْضِ، لمْ يَتَرَكْ النَّاسَ بلَا دينٍ وَلَا نبيِّ، بنُ ما زالَ جلَّ وعلاَ يرسلُ الرِّسلَ متتابعةً، ويشرعُ للنَّاسِ الدينَ ويُبينهُ لهُم، إِلَى أَنْ خَتَّمَهُم بمحمدٍ ﷺ، الذِي لَا تُنسخُ ملَّتهُ حتَّى تقومَ الساعةُ، ومدادُها الكتابُ والسنةُ، فهَا فيهِ وقتٌ منَ الأوقاتِ إلَّا وهناكَ دينُ الله جلَّ وعلَا جاءتْ بِهِ الرسلُ: ﴿وَإِن مِّنْ أَمَّةٍ إِلَّاخَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤]، ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥]، ليسَ لأحدِ حجةٌ: ﴿أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَامِنُ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ﴾ [الماندة: ١٩]. فالله جلَّ وعلَا أقامَ الحجةَ علَى الخلقِ.

لكن أهل الجاهليةِ خالفُوا مَا جاءتْ بِهِ الرسل، لَا عنْ جهلٍ، وإنهَا هوَ عنْ عنادٍ واتباعٍ للهوَى، خصوصًا اليهود والنصارَى فهُم علَى علمِ بذلكَ؛ ولذلكَ سَمَّاهم الله أهلَ الكتابِ، منَّ بابِ العيبِ عليهِم، أنهُم أهلُ كتابٍ وأهلُ علمٌ، ومعَ هذَا يخالفونَ أمرَ الله سبحانَه وتعالَى، ويتبعونَ أهواءَهُم.

نهَى الله هذهِ الأمةَ أَنْ تسلكَ هذَا المسلكَ الجاهليَّ، وأمرَهُم أَنْ يتمسكُوا بالدينِ الذِي أنزلَه على رسولِه ﷺ، والذِي سارَ عليْهِ صحابةُ الرسولِ ﷺ وخلفاؤُه الراشدونَ، هذًا هوَ الدينُ الذِي يجِبُ أَنْ تتمسكَ بِهِ الأَمُّةُ إِلَى أَنْ تقومَ الساعةُ، وإذَا اختلفُوا فِي شيءٍ أَنْ يردُّوه إِلَى الكتابِ والسنةِ: ﴿ فَإِن نَنَزَعْمُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْهُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [النساء: ٥٩].

والاختلافُ منْ طبيعةِ البشرِ، لكِن الله جلَّ وعلَا أحالَنا علَى الكتابِ والسنةِ إذَا اختلفْنَا وَلَا نَدْرِي أَيْنَا المُصِيبُ، نرجعُ إِلَى الكتابِ والسنةِ، فمنْ شهدَ لهُ الكتابُ والسنةُ بأنَّهُ حقٌّ أَخذُنَا بِهِ، ومَا شهدَا أَنَّه غير حقِّ تركُنَاه؛ لأنَّ هدفنَا اتباعُ الحقِّ، لَا الانتصارُ للآراءِ، أَوْ تعظيمُ الآبَاءِ والأجدادِ أَو الشيوخِ، ليسَ هذَا شأنُ المسلمينَ، الحقُّ هوَ ضالةُ المؤمنِ؛ أينَ وجدَه أخذَه، الهَدفُ الحقُّ: ﴿إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [انساء: ٥٩]، منْ بقائِكُم علَى النزاعِ: ﴿وَآحُسُنُ تَأْوِيلًا ﴾، يعني: أحسنُ عاقبةٍ.

وهذَا منْ رحمةِ الله سبحانَه وتعالَى لنَا؛ أنَّه أبقى فينَا مَا يَحُلُّ النزاعَ ويدلُّ علَى الحقّ، وهوَ كتابُه، ولهذَا قالَ: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ ﴾ [ال معران: ١٠٣] وهوَ القرآنُ: ﴿ جَمِيعًا ﴾ ليسَ بعضُكم فقط، بلْ جَيعًا، أيْ: جميعُ الخلقِ عمومًا، وهذهِ الأمة خُصوصًا: ﴿ وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ يَعْمَتُ اللّهِ عَلَيْهُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءً فَاللّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۗ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّادِ فَأَنقَذَكُم عَنهَا ﴾ [ال عمران: ١٠٣]، ﴿ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّادِ ﴾ دينُ الجاهليةِ، ﴿ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا ﴾ أنقذَكُم بالإسلامِ، وبهذَا القرآنِ، فاشْكُروا نعمةَ الله عزَّ وجلَّ.

والاعتصامُ بحبلِ الله هوَ الاعتصامُ بالكتابِ؛ لأنَّ الكتابَ هوَ حبلُ الله الممدُّود الذِي مَن تمسكَ بِهِ نجَا، ومنْ أَفلتَ منهُ هلكَ.

هذا ما قصّه الله علينا من حالة أهل الجاهلية: أنّهم: ﴿فَرَقُواْدِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبِهِ مِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الرم: ٣١]، ثمَّ نَهانَا عن ذلك، نهانَا أنْ نتشبه بهم، ثمَّ أمرنَا بالاعتصام بكتابه الله الذي هو أمانٌ من الاختلاف وأمانٌ من النزاع والهلاكِ، فلا نجاة إلّا بالاعتصام بكتاب الله جلّ وعلا، وسنة رسولِه ﷺ: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبّلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، فأهل الجاهلية متفرقونَ في دينهِمْ، كمّا قالَ تعالَى: ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الرم: ٣١] مسرورون بمذهبهم، وإنْ كانَ باطلًا، وكذلك كانُوا متفرقينَ في سياسةِ دنياهُم؛ لأنَّ منْ ضيعَ الدينَ ضيعَ الدنيَا، فكانُوا في دنياهُم متفرقينَ لا يجمعُهم جماعةً، بلْ كلّ قبيلةٍ تحكمُ نفسَها بنفسِها، وكلُّ قبيلةٍ تستبيحُ دماءَ القبيلةِ الأخرى وأموالهَا.

هذه حالةُ العربِ قبل بعثةِ الرسولِ عَلَى، لمَّا ضيعُوا دينَهُم ضيعُوا دنيَاهُم، وصارَ الخوفُ والقلقُ والجوعُ ملازمًا لهُم دائمًا، وكانتِ الجَاهليةُ كلّها حروب، وكلّها غارات وثارات، حتَّى الإخوة يتقاتلُونَ في الجاهلية، فالأوسُ والخزرجُ في المدينةِ هُم إخوةٌ منْ ناحيةِ النسب، قبيلةٌ واحدةٌ قحطانيةٌ، لكِن قامتْ بينَهم حربُ طاحنةٌ استمرتْ أكثرَ منْ مائة سنة، يسمُّونها (حربَ بُعَاتُ) بينَ الأوسِ والخزرج، وكانَ اليهودُ يوقدُونها، فلمَّا بعثَ الله نبيَّه مُحمَّدًا عَلَيْ، وهاجرَ إلى المدينةِ، جمعَهم الله بهِ، وطفئتِ الحروبُ، وتآخى المسلمونَ، وصارُوا يدًا واحدةً معَ الرسولِ عَلَيْ وهذَا مَا ذَكَرهُمُ الله بهِ: ﴿وَاذَكُرُوا يَغْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذَكُنتُمْ أَعْدَاءُ فَاللّهَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصَبَحْمُ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، ألَّف الله بينَ قلوبِم بالإسلامِ، وانطفأتِ الحروبُ التِي بينَهُم، بينَهُم،

وصِلحَتْ دنياهُمْ، كذلكَ بقيّة قبائلِ العربِ لَّا دخلُوا فِي الإسلامِ، صلحَتْ دنياهُمْ لَّا صلحَ

وأَمنُوا علَى دمائِهم وأموالهِم، وصارُوا يسيرونَ فِي الأرضِ آمنينَ، وصارَ العربيُّ يلقَى العربِيُّ الله عزَّ الآخرَ منْ أيّ قبيلةٍ فلَا يعرضُ لهُ بسوءٍ، بلْ سادتِ المحبةُ بينَهُم، تآخَوا فِي دينِ الله عزَّ

وقولُه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَا لَبَسْتَمِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الانعام: ١٥٩]، هذه براءةٌ من الذينَ فرقُوا دينَهم وكانُوا شيعًا، أيْ: أحزابًا؛ لأنَّ المطلوبَ أنْ يكونَ الدينُ واحدًا، وأنْ يكونَ الناسُ جماعةً واحدةً علَى الدينِ، هذَا هوَ الذِي أمرَ الله بِهِ سبحانَه وتعالَى، فمنْ كانَ كذلكَ فالرسولُ ﷺ يواليهُ، وهوَ وليُّهُ، أمَّا منْ فرقَ دينَه وبقيَ علَى النزاعِ، وبقيَ علَى أمرِ الجاهليةِ، فالرسولَ

يبقَى أنْ نعرفَ حقيقةَ الاختلافِ أو الخلافِ فِي المسائلِ الفقهيةِ.

فالخلافُ واقعٌ وموجودٌ الآنَ فِي أمورِ الفقهِ، فهلْ هذَا منَ الاختلافِ المذمومِ؟ نقولُ: الاختلافُ علَى قسمينِ:

القسمُ الأولُ: الاختلافُ فِي الدينِ، كالاختلافِ فِي العبادةِ والعقيدةِ، وهذَا اختلافٌ مذمومٌ ومحرمٌ؛ لأنَّ الدينَ ليسَ مجالًا للاجتهادِ، وليسَ مجالًا للآراءِ، بلِ الدينُ توقيفيٌّ، والعقيدةُ توقيفيةٌ، لَا مجالَ للاجتهادِ فيهَا، عليْنَا أَنْ نتمسكَ بَهَا شرعَه الله لنَا منَ الدينِ ومنَ العقيدةِ، ردونَ أنْ نتدخلَ بآرائِنا واجتهاداتِنا.

كذلكَ العبادةُ توقيفيةٌ، مَا جاءَنا بِهِ دليلٌ عملنَا بهِ، ومَا ليسَ عليْهِ دليلٌ فإنَّه بدعةٌ يجبُ عليْنَا تركهُ؛ لحديثِ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا ليسَ مِنْهُ فهوَ رَدٌّ».

وحديثِ: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأَمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، وَكَلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالِةٍ فِي النَّارِ».

فأمورُ العقيدةِ وأمورُ العبادةِ، وأمورُ الدينِ عمومًا لَا مجالَ للخلافِ فيهَا أبدًا، وإنهَا تتبعُ فيهَا النصوصُ منَ الكتابِ والسنةِ، ومَا كانَ عليْهِ سلفُ هذهِ الأمةِ.

القسمُ الثاني: الاختلافُ فيمَا للرأي فيهِ مجالٌ، أوْ مَا هوَ مسرحٌ للاجتهادِ منْ مسائلِ الفقهِ، واستنباطِ الأحكامِ منَ الأدلةِ، هذَا يقعُ فيهِ الاختلافُ؛ لأنَّ مداركَ الناسِ تختلفُ فِي الأستنباطِ منَ النصوصِ، ومُسائلُ الإجماعِ محصورةٌ، ولا يجوزُ مخالفتُها، لكِن مِمَا ليسَ عليْهِ إجماعٌ منَ المسائلِ الاجتهاديةِ التِي هيَ مجالً للاجتهادِ، فالله جلَّ وعلَا أعطىَ كلِّ عالمِ بحسبِ مَا خصَّه بِهِ منَ المداركِ والفهمِ، ومَا يصلُ إليْهِ منَ النصوصِ، والاجتهادُ مشروعٌ فِي َّذلكَ، وقدْ حصلَ الاجتهادُ فِي عهدهِ ﷺ كمَا هوَ معروفٌ، فهذَا اختلافٌ فِي الاجتهادِ، وليسَ اختلافًا فِي العقيدةِ، وَلَا فِي الدينِ، وإنْهَا هُوَ اختلافٌ فِي مسائلِ الفقهِ، وكانَ الناسُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يجتهدونَ ويختلفونَ، وهذًا الاجتهادُ علَى قسمين:

قسمٌ ظهرَ الدليلُ معَ أحدِ الطرفينِ المختلفينِ فيهِ، فيجبُ أخذُ مَا عليْهِ الدليلُ، وتركُ مَا لمْ يقمْ عليْهِ الدليلُ، فتعرضُ آراءُ الفقهاءِ علَى الدليلِ، فهَا دلَّ عليْهِ الدليلُ وجبَ الأخذُ بِهِ وتركُ مَا خالفَهُ، ويجبُ علَى المجتهدِ الذِيْ لمْ يوفقُ للصّوابِ وخالفَ الدليلَ أنْ يقبلَ الحقُّ ويرجعَ إِلَى الصوابِ وَلَا يجوزُ لهُ الاستمرارُ فِي الاجتهادِ الخاطعِ.

ولَا يجوزُ لنَا أَنْ نتبعَهُ علَى الاجتهادِ الخاطئِ، والأئمةُ يوصونَنا بهذَا ويقولونَ: (اعرضِوا أقوالَنا علَى الكتابِ والسنةِ).

فالإمامُ أَبُو حنيفةً _ رَحَمُلَتُهُ _ يقولُ: (إذَا جاءَ الحديثُ عنِ الرسولِ ﷺ فعلَى الرأسِ والعينِ، وإذَا جاءَ الحديثِ عنْ صحابةٍ رسولِ الله ﷺ فعلَى الرأسِ والعينِ، وإذَا جاءَ الحديثُ عنِ التابعينَ فنحنُ رجالٌ وهُم رجالٌ).

هذا كلامُ الإمامِ أبي حنيفة أقدمُ الأئمةِ الأربعةِ.

والإمامُ مالِك _ نَحَمَّلَتْهُ _ يقولُ: (كلنَا رادٌّ ومردودٌ عليْهِ إلَّا صاحبَ هذَا القبرِ).

يعني: رسول الله ﷺ، ويقولُ لَخَلَلْلهُ: (أَوْ كَلْهَا جَاءَنا رَجُلٌ أَجَدُلُ مَنْ رَجَلِ، تَرَكْنَا مَا نزلَ بِهِ جبريلَ علَى محمدٍ لجدلِ هؤلاء؟!).

هذًا كلامُ الإمام مالكِ رَحِمْلَللهُ.

ويقولُ نَحَلَّلتْهُ: (َلَا يصلحُ آخرُ هذهِ الأمةِ إلَّا, مَا أصلحَ أولهَا)، مَا هوَ الذِي أصلحَ أولهَا؟ الكتابُ والسنةُ، هذَا كلامُ الإمام مالكِ رَحْمَلَتْهُ.

والإمامُ الشافعيُّ _ نَحَمَّلَتُهُ _ يَقُولُ: (أَجْمَعَ المسلمُونَ عَلَى أَنَّ منِ استبانتَ لهُ سنةُ رسولِ الله عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لَقُولِ أَحَدٍ)، ويَقُولُ يَخَلِّلُهُ: (إِذَا خَالَفَ قُولِي قُولَ رسولِ الله عَلَيْ فَاضُرُبُوا بِقُولِي عُرضَ الحَائطِ)، ويقولُ نَحْلَلْهُ: (إِذَا صحَّ الحديثُ فهوَ مذهبِي)، هذهِ كلماتُ

والإَمامُ أَحمدُ _ رَحَلَاتُهُ _ يقولُ: (عجبتُ لقوم عرفُوا الإسنادَ وصحتَه، يذهبُونَ إِلَى رأي سفيان! والله تعالَى يقولُ: ﴿ فَلْيَحْدُرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ ٱمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْ نَدُّ ٱوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِهِمُ ﴾ سفيان! والله تعالَى يقولُ: ﴿ فَلْيَحْدُرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ ٱمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْ نَدُّ ٱوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلهِمُ [النور: ٦٣] أتدرِي مَا الفتنةُ؟ الفتنةُ الشركُ، لعلَّه إذَا ردَّ بعضَ قولِه _ يعنِي الرسول ﷺ _ أنْ يقعَ فِي قلبِه شيءٌ منَ الزيغ فيهلكَ). شَيْخ مُسِنَائِلُ الْجَاهِلِيّة

إِذًا: هذهِ أقوالُ الأثمةِ المجتهدينَ، اجتهدُوا عنْ علم، وعنْ أهليةِ للاجتهادِ، لكِن لمْ يَدَّعُوا لأنفسِهِم العصمة، بلْ أوصَوا أنْ يؤخذَ منْ أقوالهِم مَّا وافقَ الدليل، فيجبُ عِلَى الحنبليِّ إذَا رأًى الدليلَ منَ الشافعيِّ أنْ يأخذَ بقولِ الشافعيِّ، وواجبٌ علَى الشافعيِّ إذَا رأَى الدليلَ منَ الحنفِي أَنْ يِأْخَذَ بقولِ الحنفيِّ، وواجبٌ علَى المالكيِّ إِذَا رأَى الدليلَ معَ الحنبليِّ أَنْ يأخذَ بقولِ الحنبليِّ؛ لأنَّ الغرضَ هوَ اتباعُ الدليلِ، وليسَ الغرضُ قولَ فلَان ولَا فلَان، فلَا يتعصبُون لأئمتِهِم، وإنهَا يتعصبُون للدليلِ فقَط.

وهِذَا شِيخُ الْإِسلامِ ابن تَيمِية، والإمامُ ابن القيِّم، والإمامُ محمدُ بِنِ عبْد الوهَّابِ كلُّهمْ يأمرونَ بهذَا ويقولُون: أَنظرُوا فِي أقوالِ العلماءِ، فخذُوا مَا قامَ عَلَيْهِ الدليلُ.

وكلامُهمْ فِي هذَا معلومٌ منْ كتبِهمْ.

هذًا هوَ مذهبُ أهلِ السنةِ والجماعةِ.

لا تعصبَ، لكِن ليسَ معنَى هذَا أنْ نرفضَ المذاهبَ ونتركَها، بلْ نِستفِيد منْ المذاهبِ ومنْ فقهِ الأَثْمَةِ؛ لأَنَّه ثروةٌ عظيمةٌ، لكِن نتابعُ الدَّليلَ، منْ كانَ معَه دَليلٌ أُخذْنَا بقولهِ، هَٰذَا هوَ الواجبُ.

ومنْ لَا يَعِرِفُ الدليلَ يَسَأَلُ أَهِلَ العلمِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَشَـٰكُوٓاْ أَهَّـٰلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَاتَّعْآمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]؛ لأنَّكَ تريدُ براءةَ الذمةِ، فإذَا كُنتَ تعرفُ فالحمدُ لله، خذْ بالدَّليلِ، وإذَا كنتَ لَا تعرفُ فإنكَ تسألُ أهلَ العلمِ، هذَا هوَ الواجبُ.

القسمُ الثانِي منْ هذَا الاجتهادِ الفقهيِّ: مَا لمْ يظهرُ فيهِ دليلٌ معَ أحدِ القولينِ، بلْ كلا القولينِ محتملٌ، فهذَا لَا إنكارَ عليهِ فِي مسائلِ الاجتهادِ، مَا دامَ لمْ يترجحْ شيءٌ منهَا بالدليلِ، فَلَا إِنْكَارَ عِلَى مَنْ أَخِذَ بِقُولٍ مِنَ الأقوالِ، أشريطةَ أَلَّا يَكُونَ عِنْدُهُ تَعْصُبُ أَوْ هُوَى، وإنَّمَا قصدُهُ الحقُّ، لذلكَ لَا ينكرُ الحنبليُّ علَى الشافعيِّ، ولَا ينكرُ الشافعيُّ علَى المالكيِّ، والأئمةُ الأربعةُ وأتباعُهم إخوةٌ علَى مدارِ الزمانِ ولله الحمدُ مَا وقعَ بينَهُم عداواتٌ ولَا وقعَ بينَهُم حَزَازَاتٌ وإنْ وقعَ شيءٌ منْ ذلكَ فإنهَا هوَ منْ بعضِ المتعصبةِ، الذينَ لَا عبرةَ بهِم، لكِن جمهُور أصحَابِ المذاهِبِ الأربعةِ ـ والحمدُ لله ـ ليسَ بينهُم عداءٌ ولَا تفرقٌ ولَا حزازاتٌ، يتزاوجونَ ويصلِّي بعضُهم خلفَ بعضٍ، ويسلُّم بعضُهم علَى بعضٍ، ويتآخونَ معَ أنَّ عندهُم اختلافًا فِي بعضِ المسائلِ الاجتهاديةِ المحتملةِ، التِي لمْ يظهرْ رجحًانُ بعضها علَى بعضٍ ومنْ هنَا قالُوا الكلُّمةَ المشهورةَ: (لَا إنكارَ فِي مسائلِ الاجتهادِ).

فإذَا كانَ أهلُ بلدٍ علَى قولِ منْ هذهِ الأقوالِ الاجتهاديةِ التِي لمْ يظهرْ مَا يخالفُهَا ولَا مَا

يعارضُها، مجتمعينَ على رأي منْ هذهِ الآراءِ الفقهيةِ، فلا يسوغُ لأحدِ أنْ يفرقَ هذَا الاجتماع، بلْ ينبغِي الوفاقُ وعدمُ الاختلافِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ الثَّالِثَةُ الثَّالِثَةُ الثَّالِثَةُ الثَّالِثَةُ الثَّالِثَةُ الثَّالِثَةُ الثَّالِقَةُ الثَّالِثَةُ الثَّالِقَةُ الثَّالِقُةُ الثَّالِقَةُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الثَّالِقَةُ الثَالِقَةُ الثَّالِقَةُ الثَّالِقَةُ الثَالِقَةُ الثَالِقَةُ الثَّالِقُةُ الثَالِقُةُ الثَالِقُولُ الثَّالِقُولُ الثَّالِقُةُ الثَّالِقُولُ الثَّالِقُولُ الثَّالِقُولُ الثَّالِقُلْلُولُ الثَالِقُولُ الثَّالِقُولُ الثَّالِقُولُ الثَّالِقُولُ الثَّالِقُولُ الثَالِقُولُ الثَالِقُولُ الْعَلَالِقُولُ الثَّلِقُولُ الثَّالِقُولُ الثَّالِقُولُ الثَّالِقُولُ الثَّالِقُولُ الثَّالِقُولُ الْعَلَالِقُولُ الْعَلَالِقُولُ الْعَلْمُ الْعُلْلِقُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالِقُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ ا

اعْتِبَارُهُمْ مُخَالَفَةِ وَلِيّ الْأَمْرِ فَضِيلَةٌ وَطَاعَتُهُ

وَالِانْقِيَاٰدُ لَهُ ذِلَّةٌ وَمَهَانَةٌ

[أَنَّ كُخَالَفَةَ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَعَدَمَ الإِنْقِيادِ لَهُ فَضِيلَةٌ، وَالسَّمْعَ وَالطَّاعَةَ لَهُ ذُلٌّ وَمَهَانَةٌ، فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ وَأَمَرَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُمْ وَالنَّصِيحَةِ، وَغَلَّظَ فِي ذلكَ وَأَبْدَى فِيهِ وَأَعَادَ.

وَهَذِهِ الْمُسَائِلُ الثَّلَاثُ هِيَ الَّتِي جَمَعَ بَيْنَهَا فِيهَا صَحَّ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الله يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواَ، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ الله

وَلَمْ يَقِعْ خَلَلٌ فِي دِينِ النَّاسِ وَدُنْيَاهُمْ إِلَّابِسَبَ ِ الْإِخْلَالِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ أَوْ بَعْضِهَا].

الشَنْرِح اللهُ الشَنْرِح اللهِ

منْ مسائل الجاهليةِ: أنَّهم لَا يخضعُون لوليِّ الأمرِ، ويرونَ أنَّ هذَا ذلةٌ، ومعصيةُ الأميرِ يعتبرونَها فضيلةً وحريةً؛ ولذلكَ لَا يجمعُهم إمامٌ، ولَا يجمعُهم أميرٌ؛ لأنَّهم لَا يخضعُونَ، وعندهُم أنفةٌ وكبرٌ.

فجاءَ الإسلامُ بمخالفتِهم وأمرَ بالسمعِ والطاعةِ لوليِّ الأمرِ المسلمِ؛ لَمَا فِي ذلكَ منْ

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩]، فأمرَ بطاعةِ ولاةِ الأمورِ، والرسولُ ﷺ حددَ ذلكَ فِي غيرِ المعصيةِ، فقالَ: «لَا طَاعَةَ لَمِخْلُوقٍ فِي مَعْصِيةِ الخُالِقِ». وقالَ: «إِنَّهَا الطَّاعَةُ فِي الْمُعْرُوفِ».

فتجبُ طاعةُ وليِّ الأمرِ فِي غيرِ معصيةِ الله، إذَا أمرَ بمعصيةٍ فلَا يطاعُ، لكِن لَا يُخالفُ فِي بقيةِ الأمورِ، لَا يطاعُ فِي هذهِ المسألةِ خاصَّة التِي فيهَا معصيةٌ، أمَّا بقيةُ الأُمورِ فلَا تُنتقضُ بيعتهُ بسببِ ذلكَ، ولَا يُخالفُ، مَا دامَ أَنَّهُ علَى الإسلام؛ لمَا فِي طاعةِ ولاةِ الأمورِ منَ اجتماعِ الكلمةِ وحقنِ الدماءِ، واستتبابِ الأمنِ، وإنصافِ المظلَومِ منَ الظالمِ، وردِّ الحقوقِ إلَى أُصِحابِها، والحكمِ بينَ الناسِ بالعدلِ، حتَّى ولوْ كانَ وليُّ الأمرِ غيْر مستقيّم فِي دينِهِ، بأنْ كانَ فاسقًا مَا لمْ

يصلْ إِلَى الكَفْرِ، كُمَا قَالَ ﷺ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، إِلَّا أَنْ تَرُوا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ بُرْهَانٌ».

فَهَا دامتْ معاصيهِ دون الكفرِ، فإنَّه يُسمعُ لهُ ويطاعُ، وفسقُهُ علَى نفسِه، لكِن ولايتهُ وطاعتهُ لصلحةِ المسلمينَ.

ولهذَا لَّمَا قيلَ لبعضِ الأئمةِ: إنَّ فلانًا فاستُّ لكنهُ قويٌّ، وإنَّ فلانًا صالحٌ لكنهُ ضعيفٌ، وأيهمَا أصلحُ للولايةِ؟

قالَ: الفاسقُ القويُّ؛ لأنَّ فسقَه علَى نفسِه، وقوتهُ للمسلمينَ، أمَّا هذَا الصالح فإنَّ صلاحَه لنفسِه وضعفَه يضرُّ المسلمينَ.

فيسمعُ لهُ ويطاعُ وإنْ كانَ فاسقًا فِي نفسِه، بلْ وإنْ جارَ وإنْ ظلمَ، يقولُ رسولُ الله ﷺ: «أَطِعْ وَإِنْ أَخَذَ مَالَكَ وَضَرَبَ ظَهْرَكَ»؛ لأنَّ فِي طاعتِه مصلحةً أرجحُ منَ المفسدةِ التِي هوَ عليهَا، ولأنَّ مفسدةَ الخروجِ عليْهِ أعظمُ منْ مفسدةِ البقاءِ علَى طاعتِه وهوَ عاصٍ؛ لأنَّ فِي الخروج عليْهِ سفكًا للدماءِ وَإِخلالًا بالأمنِ وتفريقًا للكلمةِ.

وماذًا حصلَ للذينَ خرجُوا علَى الأمراءِ وولاةِ الأمورِ ممَّا قصَّه التاريخُ؟ ماذَا حصلَ عندمَا قامَ نازغةٌ منَ الشذاذِ فِي عهدِ عثمانَ رضي الله عنه وشقُّوا عصَا الطاعةِ، وقتلُوا أميرَ المؤمنينَ عثمانَ؟ كمْ وقعَ علَى المؤمنينَ منَ النكساتِ إلَى الآنَ؛ بسببِ الخروجِ علَى أميرِ المؤمنينَ وقتلِه؟ فَلَا يِزالُ المسلمُونَ يعانونَ منَ النكساتِ المتواليةِ والمفاسدِ، وكذلكَ فِي حقِّ بقيةِ الولاةِ الصبر عَلَى طَاعَتِه وإنْ كَانَ فيهِ مفسدةٌ جزئيةٌ أخفُّ منْ مفسدةِ الخروجِ عليْه، فلذلكَ أوجبَ النبيُّ ﷺ طاعتَه مَا لمْ يخرجْ عنِ الإسلامِ، ولوْ كانَ فاسقًا، ولوْ كانَ ظالمًا، فإنَّه يصبرُ علَى هذهِ المفاسدِ الجزئيةِ، درءًا للمفسدةِ العظيَمةِ، وارتكابِ أخفُّ الضررينِ لدفعِ أعلاهُما، هذَا شيءٌ

ومَا منْ قومِ خرجُوا علَى إمامِهم إلَّا كانتِ المفسدةُ فِي الخروجِ عليْهِ أعظمَ منَ المفسدةِ فِي الصبر على طاعيّه.

وهذًا فرقٌ مَا بينَ أهل الجاهليةِ وأهلِ الإسلامِ فِي مسألةِ ولاةِ الأمورِ، أهل الجاهليةِ لَا يرونَ الطاعةَ لولاةِ الأمورِ، ويرونَ ذلكَ ذلَّةً.

وأمَّا الإسلامُ: فإنَّه أمرَ بطاعةِ ولاةِ أمورِ المسلمينَ، وإنْ كانَ عندهُم شيءٌ منَ الفسقِ في أنفسِهم، أوْ عندهُم ظلمٌ للناسِ، يصبرُ عليْهِم؛ لأنَّ فِي ذلكَ مصالِح للمسلمينَ، وفي الخروج عليهِم مضارٌّ للمسلمينِ، أعظمُ منَ المفاسدِ التِي فِي البقاءِ علَى طاعتِهم معَ انحرافِهم الذِي لَا يخرجُهم عنِ الإسلامِ، هذهِ القاعدةُ العظيمةُ التِي جاءَ بهَا الإسلامُ فِي هذَا الأمرِ العظيمِ. وأمَّا

أهل الجاهليةِ _ كمّا سبق _ لَا يرونَ انعقادَ ولايةٍ ولَا يرونَ سمعًا ولَا طاعةً.

ومثلُهم الأممُ الكافرةُ الآنَ، الذينَ يقولُون بالحرياتِ والديمقراطياتِ، ماذَا تكونُ مجتمعاتُهم الآنَ؟ همجيةٌ، بهيميةٌ، قتلٌ وسلبٌ وفسادُ أعراضٍ، وشرٌّ واضطرابُ أمنٍ، وهُم دولٌ كبرَى، وعندهُم أسلحةٌ، وعندهُم مدمراتٌ، لكِن حالتهُم حالَة بهيمِية ـ والعياذُ بالله ـ؛ لأنَّهم باقونَ على مَا كانتْ عليه الجاهليةُ.

وأمرَ النبيُّ ﷺ بالسمعِ والطاعةِ لهم، وأمرَ بالنصيحةِ لهمْ سرًّا، بينهُم وبينَ الناصحِ.

وأمَّا الكلامُ فيهمْ وسبُّهم واغتيابُهم فهذَا منَ الغشُّ لهُم؛ لأنَّه يؤلبُ الناسَ عليهم ويفرحُ أهلُ الشرِّ، وهذَا منَ الخيانةِ لولاةِ الأمورِ.

أمَّا الدعاءُ لهمْ وعدمُ ذكرِ معايبِهم فِي المجالسِ فهوَ منَ النصيحةِ لهمْ، ومنْ كانَ يريدُ أنْ ينصحَ الإمامَ، فإنَّه يوصلَ النصيحةَ إليْه فِي نفسِه، إمَّا مشافهةً، وإمَّا كتابةً، وإمَّا بأنْ يوصِي لهُ منْ يتصلُ بِهِ ويبلغُه عنْ هذَا الشيءِ؛ وإذَا لمْ يتمكنْ فهوَ معذورٌ.

أمَّا أنَّه يجلسُ فِي المجالسِ أوْ علَى المنابرِ أوْ أمامَ أشرطةٍ ويسبُّ ولاةَ الأمورِ ويعيبُهم، فهذَا ليسَ منَ النصيحةِ، وإنهَا هوَ منَ الخيانةِ لولاةِ الأمورِ، والنصيحةُ لهمْ تشملُ الدعاءَ لهمْ بالصلاح، وتشملُ سترَ عيوبِهم وعدمَ إفشائِها علَى الناسِ، وكذلكَ منَ النصيحةِ لهُم: القيامُ بالأعمالِ التِي يكِلُونها إلَى الموظفينَ، ويعهدُون بهَا إلَى الولاةِ فِي القيامِ بهَا، هذَا منَ النصيحةِ لولاةِ الأمور.

ثمَّ قالَ الشيخُ رَحَمْلَللهُ:

(وهذهِ المسائلُ الثلاثُ هيَ التِي جمعَ بينَها ﷺ فيهَا صحَّ عنهُ أَنَّه قالَ: «إِنَّ الله يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله بجِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ الله أَمْرَكُمْ»).

ولمْ يقعْ خللٌ فِي دينِ الناسِ ودنيَاهم إلَّا بسببِ الإخلالِ فِي هذهِ الثلاثِ أَوْ بعضهَا.

يقولُ الشيخُ رَحَلَلْتُهُ: وقدْ جمعَ النبيُّ عَلِيْتُهُ هذهِ المسائلَ الثلاثَ، يعنِي، التِي تقدمَ ذكرهَا،

المسألةُ الأولَى: أنَّ أهل الجاهليةِ كانُوا يعبدونَ الأولياءَ والصالحينَ: ﴿وَيَقُولُونَ هَـُـؤُلَّاء شُفَعَكُونُاعِنكَ ٱللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨].

والمسألةُ الثانيةُ: أنَّ أهل الجاهليةِ كانُوا متفرقينَ فِي دينِهم ودنيَاهم.

والمسألةُ الثالثةُ: أنهمْ لَا يخضعونَ لوليِّ الأمرِ، ويرونَ ذلكَ ذلةً ومهانةً.

هذهِ المسائلُ الثلاثُ جمعَها رسولُ الله ﷺ الذِي أُوتيَ جوامعَ الكلمِ وفصلَ الخطابِ فِي

كلمةٍ واحدةٍ، وذلكَ فِي قولِه ﷺ: «إِنَّ الله يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ الله أَمْرَكُمْ».

الأولَى: أَنْ تعبدُوه وَلَا تشركُوا بِهِ شيئًا، ويدخلُ فِي الشركِ عبادةُ الأولياءِ والصالحينَ.

الثانيةُ: أنْ تعتصمُوا بحبل الله جميعًا ولَا تفرقُوا، عكْس مَا كانَ عليْهِ أهل الجاهليةِ منْ أنهُم كَانُوا مَتْفَرَقَينَ فِي دينِهِم ودنّياهُم، وحبلُ الله هوَ القرآنُ، والاعتصامُ بِهِ هوَ أَنْ تتمسكُوا بِه، فتعملُوا بِهَا أمركُمْ بِه، وتجتنبُوا مَا نهاكُم عنه؛ لأنَّ القرآنَ هوَ المنهجُ الربانيُّ الكفيلُ بمصالَح العبادِ فِي دينِهم ودنياهُم، فالتمسكُ بِهِ رحمةٌ، وعدمُ التمسكِ بِهِ عذابٌ وشقاءٌ.

الثالثةُ: أنْ تناصحُوا مَن ولَّاه الله أمرَكم، وهذَا بخلافِ مَا كانَ عليْهِ أهل الجاهليةِ الذينَ لَا ينقادونَ لولِّي الأمرِ، وهذَا فيهِ الأمرُ بالانقيادِ لولِّي الأمرِ، ومناصَحته وطاعَته وعدَم الخروجِ عليهِ، وعدَم الكلام فيهِ أمامَ الناسِ، وذكْر عيوبِه ونشرهَا بينَ الناسِ؛ لأنَّ هذَا منَ الخيانةِ لولِّي الأمرِ، وليسَ هذَا منَ النصيحةِ وَإِنْ كانَ بعضُ الناسِ يزعُم أنَّ هذَا نصيحَة، فهذِهِ ليستْ نصيحةٌ، وإنهَا هِذَا تشهيرٌ وشرٌّ، وإلقاءٌ للعداوةِ بينَ الواليِّ والرعيةِ، وليسَ فيهِ مصلحةٌ أبدًا، بلْ هوَ مضرةٌ محضةٌ.

ثمَّ بينَ _ نَحْمَلَنهُ _ أنَّ الخللَ يقعُ فِي دينِ الناسِ ودنياهُم؛ إنهَا سببُه الإخلالُ بهذهِ الثلاثِ أو الإخلالِ ببعضِها، وهوَ الشركُ بالله، والتفرقُ، والخروجُ علَى ولِي الأمرِ.

التَّقْلِيدُ الْأَعْمَى وَمَضَارُّهُ

[أَنَّ دِينَهُمْ مَبْنِيٌّ عَلَى أُصُولٍ: أَعْظَمَهَا التَّقْلِيدُ، فهوَ الْقَاعِدَةُ الْكُبْرَى لِجَمِيع الْكُفَّارِ أَوَّكُمْ وَآخِرَهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ۚ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٓ ۖ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِم مُفْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٣] .

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِذَا قِيلَ لَمُمُ أُتِّبِعُواْمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [لقان: ٢١]، فَأَتَاهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِن جِنَّةٍ ...﴾ [سا: ٤٦] الْآية، وَقَوْلُهُ: ﴿ اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلْيَكُمْ مِن رَّبِّكُرُ وَلَا تَنَّبِعُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ أُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣]].

الشَنْح الله

منْ مسائل الجاهلية: أنهُم لَا يبنونَ دينَهِم على مَا جاءتْ بِهِ الرسلُ عليهم الصلاة والسلام، وإنهَا يبنونَ دينَهم على أصولِ أحدثُوها هُم منْ عندِ أنفسهم، ولَا يقبلونَ التحولَ عنهَا، منهَا: التقليدُ، وهوَ المحاكاةُ، بأنْ يقلدَ بعضُهم بعضًا، وإنْ كانَ المقلدُ لَا يصلحُ للقدوةِ، كهَا قالَ سبحانَه وتعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى أَمَّةً وَإِنَّا عَلَى أَمْتُوهِم مُقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٣].

ومترفُوها همْ: أهلُ الرفاهيةِ والمالِ في الغالبِ؛ لأنَّهم أهلُ الشرِّ وعدَم قبولِ الحقِّ، خلاف الضعفاءِ والفقراءِ فإنَّ الغالبَ عليهِم التواضعُ وقبولُ الحقِّ، فأهلُ الترفِ هُم أصحابُ الجاهِ وأصحابُ المالِ: ﴿إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ﴾، أيْ أصحابُ المالِ والجاهِ فيهِم، ﴿إِنَّا وَجَدَنَآ عَالَ أُمَّةٍ ﴾ اللهُ أصحابُ المالِ والجاهِ فيهِم، ﴿إِنَّا وَجَدَنَآ عَلَى أُمَّةٍ ﴾ اللهُ على دينهم، يعني: لسنا بحاجةِ إليكُم أيهَا الرسل، يزعمونَ أنَّ هذا يغنيهم عنِ اتباعِ الرسلِ عليهم الصلاة والسلام، فهذا هو التقليدُ الأعمَى، وهو منْ أمورِ الجاهليةِ.

أما التقليدُ فِي الخبرِ فهذَا يُسمى اتباعًا واقتداءً، قالَ تعالَى عنْ يوسفَ عليْهِ السلام: ﴿وَاتَبَعْتُ مِلَةَ ءَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ مَاكَاتَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ [يوسف:٣٨].

وقال تعالى: ﴿ وَالسَّنِ قُونَ اللَّهِ عَالَى فِي الْمَالَةِ فِي الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ [النوبة: ١٠١]؛ ولهذا قال الله تعالى في أهل الجاهلية: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُنُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَابَاتَهَا أَلَوْ كَاكَ مَا البَاهِ اللهُ قَالُونِ سَنَّعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٠]. فالذِي لَا يعقلُ ولا يهتدِي ليسَ محلًا للقدوة، إنها القدوةُ فيمنْ يعقلُ ويهتدِي، فالتقليدُ الأعمَى منْ أمورِ يعقلُ وهذا يسمَّى بالتعصبِ؛ لأنَّ القدوةَ هو رسولُ الله ﷺ ومنِ اتبَعهُ.

ثمَّ قالَ الشيخُ رَخِمَلِنهُ: (وقالَ تعالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَلَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَاكِآءَنَا ۚ أُوَلَوْكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [لفان: ٢١].

وإذَا قيلَ للمشركينَ والكافرينَ: ﴿ أَتَبِعُواْمَاۤ أَنَرُلَ اللّهُ ﴾ وهوَ القرآنُ: ﴿ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَنَا لَهُ اللّهُ عَذَابِ السّعيرِ ﴾ أتتبعونهم ما الله عيرِ ؟ يعني: تقتدونَ بآبائِكم وإنْ كانُوا منْ أتباعِ الشيطانِ، ومَآلهم إلى السعيرِ؟ العاقل يجبُ أنْ ينظرَ فِي أمرهِ، وفيمنْ يقلدُ.

ثُمَّ قَالَ الشَّيخُ كَعَلَقْهُ: (فَأَتَاهم بقولهِ: ﴿قُلْ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنَفَكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنَفَكُمُ مِنَ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

مِن دُونِدِيمَ أَوْلِيَامَةً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣].

أَيْ: أَتَاهُم رَسُولُ الله ﷺ بهذهِ الآية، فهُم يقولونَ: نحنُ نتمسكُ بَهَا عليْهِ آباؤنَا، ولا نطيعُ هذًا الرجل، يعنونَ محمدًا عَيَالِثُو.

والله جلَّ وعلَا يقولُ: انظرُوا وتفكرُوا فيهَا قالَ لكُم هذَا الرجُل، تفكرُوا، ولَا تأخذُكم العصبيةُ: ﴿ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُكَرَدَىٰ ﴾ [سبا: ٤٦] جماعَات وفرادَى، تنظرونَ فيهَا دعاكُم إليْهِ محمدٌ ﷺ، فإنْ كانَ حقًّا وجبَ عليكُم اتباعُه، ولَا يجوزُ لكُم البقاءُ علَى مَا كانَ عليْهِ الآباءُ والأجدادُ.

﴿ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ ﴾ يعني: لَا للهوَى والعصبيَّة؛ بل يكونُ قيامُكِم لله، تريدُون الحتَّى ﴿مَثْنَىٰ وَفُكَرَدَىٰ ﴾ اثنينِ اثنينِ، يفكرُون ويجتمعونَ، ويعقدُون جلسةً؛ لأنَّ تعاونَ الجالسينَ أوِ الجهاعةَ فيهِ رجاءُ الوصولِ إلى الحقِّ، أوْ فرادَى، أنْ يخلُو بنفسِه ويفكرُ، ويتأملُ مَا جاءَ بِهِ الرسولُ ﷺ، وسيجدُ أَنَّه حَنٌّ فيجبُ عليْهِ اتباعهُ، ﴿ ثُمَّ لَنُفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم ﴾ يعني: محمدًا ﷺ، الذِي تقولُون: إنَّه مجنونٌ، وهوَ ليسَ بِهِ جنُون؛ بلْ هوَ أعقلُ الرجالِ وأعقلُ الخلقِ ﷺ، وأنصحُ الخلقِ وأعلمُ الخلقِ، عليْهِ الصلاة والسلام، فكيفَ تقولُون: إنهُ مجنونٌ؟ فكرُوا، انظرُوا فِي عِقلِهِ، انظرُوا فِي تصرفاتِهِ، هلْ هيَ مثلُ تصرفِ المجنونِ؟ ﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ مِن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيثُرُ لُّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ [سبا: ٤٦] إنْ لمْ تؤمنُوا بِهِ وتتبعُوه، فإنَّه سيحلُّ بكمْ العذابَ الشديدَ، فهوَ جاءكم ناصح لكم، يريد لكم الخيرَ، ويريدُ لكمُ النجاةَ، ويريدُ لكمُ الصلاحَ والفلاحَ في الدنيًا والآخرةِ، فكيفَ تصفُونه بهذَا الوصفِ، تقولُون إنَّه مجنونٌ، بدونِ رويَّةٍ وبدونِ تفكرِ وبدونِ تأملِ لما جاءَ بِه؟

وهكذَا يجبُ علَى كُلِّ عاقلِ أَنْ ينظرَ فِي أقوالِ الناسِ، فيميزُها ويفحصُها، ويرَى الخطأ منَ الصوابِ، فيقبلُ الحتَّى ويردُّ الحُّطأَ، ولَا يحملُه التقليدُ الأَعمَى علَى البقاءِ علَى الباطلِ.

器 الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ ۞

الِاحْتِجَاجُ بِمَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ دُونَ نَظَرٍ إِلَى مُسْتَنَدِهِ

[إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ قَوَاعِدِهِمِ: الاغتِرَارَ بِالأَكْثَرِ، وَيَعْتَجُّونَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الشَّيْء، وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى بُطْلاَنِ الشِّيءِ بغُرْيَتِهِ وَقِلَّةِ أُهْلِهِ، فَأَتَاهُمْ بِضِدُّ ذَلِكَ، وَأَوْضَحَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٌ مِنَ القُرْآُنِ]. شِيَحُ مُسِّنَا نِلُ الْجَاهِلِيَّةِ

الشترح الله

منْ مسائلِ الجاهليةِ: أنَّهم يستدلُّونِ بالأكثرينَ علَى الحقِّ، ويستدلُّون بالأقلينَ علَى غيْر الحقّ هَمَا كَانَ عَلَيْهِ الأَكْثُرُ عَنْدُهُم فَهُوَ الْحَقُّ، ومَا كَانَ عَلَيْهِ الأَقَلُّ فَهُوَ غَيْر حقِّ، هذَا هُوَ الميزانُ عندهُم فِي معرفةِ الحقِّ منَ الباطل. وهذَا خطأً؛ لأنَّ الله جلَّ وعلَا يقولُ: ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكُثُرَ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَغُرُصُونَ ﴾ [الانعام:١١٦]، ويقولُ سبحانَه وتعالَى: ﴿وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَايْعَلَّمُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، ويقولُ سبحانَه وتعالَى: ﴿وَمَا وَجَلْنَا لِأَحْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدْنَآ أَحْثَرَهُمْ لَفُسِقِينَ ﴾ [الأعراف:١٠٢]، إلى غير ذلك.

فالميزانُ ليسَ هوَ الكثرةُ والقلةُ؛ بلِ الميزانُ هوَ الحقُّ، فمنْ كانَ علَى الحقِّ – وإنْ كانَ واحدًا- فإنَّه هوَ المصيبُ، وهوَ الذِي يجَبُ الاقتداءُ بهِ، وإذَا كانتِ الكثرةُ علَى باطلِ فإنَّه يجبُ رفضُها وعدمُ الاغترارِ بهَا، فالعبرةُ بالحقِّ، ولذلكَ يقولُ العلماءُ: الحقُّ لَا يعرفُ بالرَّجالِ، وإنهَا يعرفُ الرجالُ بالحقِّ.

فمنْ كانَ علَى الحقِّ فهوَ الذِي يجبُ الاقتداءُ بِه.

والله جلَّ وعلَا _ فِيهَا قصَّ عنِ الأمم _ أخبرَ أنَّ القلةَ قدْ يكونونَ علَى الحقِّ، كمَّا قالَ تعالَى: ﴿ وَمَا عَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [مود: ٤٠].

وِفِي الحِديثِ – الَّذِي عرضتِ فيهِ الأممُ علَى النبيِّ ﷺ رأَى النبيُّ ومعَه الرهطُ، والنبيُّ ومعَه الرجلُ، والرجلانِ، والنبيُّ وليسَ معَه أحدٌ. فليستِ العبرةُ بكثرةِ الأتباعِ علَى المذهبِ أو علَى القولِ، وإنهَا العبرةُ بكونِه حِقًّا أوْ باطلًا، فهَا كانَ حقًّا ـ وإنْ كانَ عليْهِ أقَلَّ الناسِ، أوْ لوْ لمْ يكنْ عليْهِ أحدٌ، مَا دامَ أنَّه حتَّى ـ يُتمسكُ بِهِ فإنَّه هوَ النجاةُ.

والباطلُ لَا يؤيدُه كثرةُ الناسِ أبدًا، هذَا ميزانٌ يجبُ أنْ يتخذَهُ المسلمُ دائمًا معَه.

والنبيُّ ﷺ يقولُ: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأً» .

وذلكَ حينَ يكثرُ الشُّرُ والفتنُ والضلال، فلَا يبقَى علَى الحقِّ إلَّا غرباءٌ منَ الناسِ ونزاعٌ منَ القبائلِ، يصبحُون غرباءَ فِي المجتمع البشريِّ، والرسولُ ﷺ بعثَ والعالمُ كلُّه يموجُ فِي الكفرِ والضلالِ، ودعًا الناسَ، فاستجابَ لهُ الرجلُ والرجلانِ، إلَى أنْ تكاثرُوا.

وكانتْ قريَش _ وكانتِ الجزيرةُ كلُّها، وكانَ العالمُ كلَّه _ علَى الضلالِ.

والرسولُ ﷺ وحدهُ يدعُو الناسَ، والذينَ اتبعُوه قليلٌ بالنسبةِ للعالم.

فالعبرةُ ليستْ بالكثرةِ، العبرةُ بالصوابِ وإصابةُ الحقِّ. نعَم، اذا كانتِ الكثرةُ على صوابِ فهذَا طيبٌ، ولكِن سنَّة الله جلَّ وعلَّا أنَّ الكثرةَ تكونُ علَى الباطل: ﴿ وَمَآأَكُثُرُ

ٱلتَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٣] ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكَثَرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَكِيلِ أُللَّهِ ﴾ [الأنعام: ١١٦].

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ اللَّهُ السَّادِسَةُ اللَّهُ السَّادِسَةُ اللَّهُ السَّادِسَةُ اللَّهُ اللَّهُ السَّادِسَةُ

الِاحْتِجَاجُ بِمَا عَلَيْهِ الْأَقْدَمُونَ دُونَ نَظَرِ إِلَى مُسْتَنَدِهِ

[الاحْتِجَاجُ بِالْمَتَقَدِّمِينَ، كَقُولِهِ: ﴿قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴾ [طه:٥١]، وَقَوْلِهِ: ﴿مَّاسَمِعْنَا بِهَلْمَا فِي ءَاكِ آيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٤].

الشكرح الشكرح

أَيْ: إِذَا جَاءَتُهُمُ الرسلُ بالحَقِّ احتجُّوا بَآبَائِهُم، فإنَّ موسَى عليْهِ السلام لمَّا دَعَا فِرعونَ إلَى الإيهانِ احتجَّ فرعونُ بَمَا عليْهِ الأولونَ: ﴿قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴾ [ط:٥١] يريدُ أنَّ يحتجَّ بَمَا عليْهِ القرونُ الأولَى التِي سبقتْهُ منَ الكفرةِ، وهذهِ حجةٌ باطلةٌ، وهيَ حجةٌ جاهليةٌ. وكما قالَ قومُ نوحٍ لَّمَا دعاهُم إِلَى الله، قالُوا: ﴿مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرِّ مِثْلَكُرْ يُرِيدُأَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوَ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزُلَ مَلَيْهِكَةُ مَّاسِمِعْنَا بِهَٰذَا فِي ٓ مَاكَإِنِا ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٤] فقابلُوا دعوةَ نبيِّ الله نوح بمَا عليْهِ آباؤهُم علَى أَنَّه حتَّى، وأنَّ مَا جاءَ بِهِ نوحٌ باطلٌ؛ لأنَّه مخالفٌ لما عليْهِ آباؤهُم.

وكفارُ قريشٍ يقولُون: ﴿مَا سَمِعْنَا يَهِنَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلَآ إِلَّا ٱخْلِلَتُكُ ﴾ [ض:٧] أيْ: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا﴾ الذِي جَاءَ بِهِ محمدٌ ﷺ ﴿ فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ ملَّة آبائِهم وأجدادِهم ﴿ إِنَّ هَلَآ ٱلَّا ٱخْلِلَنَّ ﴾ كذبٌ، فهُم وصفُوا مَا جاءَ بِهِ الرسولُ ﷺ بأنَّه كذبٌ، لماذَا؟ لأنَّه مخالفٌ لمَا عليْهِ آباؤُهم، وهوَ عبادةُ الأوثانِ، ولمُ يرجعُوا إلى دينِ أبيهم إبراهيمَ وإسهاعيلَ؛ بل رجعُوا إلى مَا كانَ عليْهِ آباؤُهم قريبًا، وهُم آباؤُهم وأجدادُهم فِي مكةَ منْ كفارِ قريشٍ، فهذهِ سنةُ الكفارِ، وهذهِ سنةُ الجاهلية؛ أنْ يحتجُّوا بمنْ سبقَهم منَ الأَممِ.

والواجبُ علَى العقلاءِ أنْ ينظرُوا مَا معَ الرسلِ، ويقارنُوا بينَه وبينَ مَا عليْهِ آباؤُهم؛ ليتضحَ لهُمُ الحَقُّ منَ الباطلِ، أمَّا إغلاقُ البابِ علَى أنفسِهَم، يقولُون: مَا نقبلُ إلَّا مَا عليْهِ آباؤُنا، ولَا نقبلُ مَا يخالفُه، فهذاً ليسَ منْ شأنِ العَقلاءِ فضلًا عنِ الذينَ يريدُون النجاةَ لأنفسِهم.

والآِنَ عُبَّادُ القبورِ إذَا نُهُوا عنْ عبادةِ القبورِ، قالُوا: هذَا عليْهِ البلدُ الفلانِي، وعلَيه الجماعةُ الفلانيةُ، وعليهِ قرونٌ مضتُ.

وأصحابُ الموالدِ إذَا نُهُوا، قيلَ لهم: هذهِ بدعةٌ.

قالُوا: هذَا شيءٌ معمولٌ بِهِ قبلنَا، ولوْ كانَ باطلًا مَا عملُوه.

وهذَا احتجاجُ أهلِ الجاهليةِ، فليسَ العبرةُ بهَا عليْهِ الناسُ، وإنهَا العبرةُ بهَا جاءَ بِهِ الرسولُ عَلَيْهِ الناسُ، وإنهَا العبرةُ بهَا جاءَ بِهِ الرسولُ عَلَيْهِ فهوَ صوابٌ قطعًا، والواجبُ اتباعهُ، والله لمْ يكلْنَا إلَى آبائِنا وأجدادِنا، ولوْ كانَ الذِي عندَ الآباءِ والأجدادِ يكفي مَا احتجْنا إلَى الرسل.

وهكذاً الصوفية، يقولُون: أحوالُنا تكفِي عنِ اتباعِ الرسولِ، ولنَا أحوالُ، ولنَا اتصالُ معَ الله، ونأخذُ عنِ الله مباشرة، وأهلُ السنةِ يأخذونُ دينَهم عنْ أمواتِ - يعنونَ: رجَال السندِ-، أمَّا نحنُ فنأخذُ ديننا عنِ الحيِّ الذِي لَا يموتُ، ويقولُون: الرسُل إنها يحتاجُهم العوامَ، أمَّا الخواصُ فهؤلاء ليسُوا بحاجةٍ إلى الرسلِ؛ لأنَّهم وصلُوا إلى الله وعرفُوا وليسُوا بحاجةٍ إلى الرسلِ، هكذَا يقولُ للمُم الشيطانُ، ويقولُ: إنَّ أصحابَ الطرقِ لَا يحتاجُون للرسلِ؛ لأنَّهم يأخذونَ عنِ الله مباشرةً.

وهذَا منْ دينِ الجاهليةِ، والوقائعُ كثيرةٌ منْ هذَا النوعِ. الجه الله النوعِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ اللَّهُ السَّابِعَةُ اللَّهُ المَّسْأَلَةُ السَّابِعَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِعَةُ اللَّهُ السَّالِحُلَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الِاسْتِدْلَالُ بَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْقُوَّةِ بِأَنَّهُ هُوَ الْحَقُّ

[الإسْتِدْلَالُ بِقَوْمِ أُعْطُوا قُوَى فِي الْأَفْهَامِ وَالْأَعْمَالِ، وَفِي الْمُلْكِ وَالْمَالِ وَالْجَاهِ، فَرَدَّ الله ذلكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِن مَكَنَّكُمْ فِيهِ ﴾ [الاحنان:٢٦]، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسَتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ هِ ﴾ [البقرة: ٨٩]، وَقَوْلُهُ: ﴿ يَعْرِفُونَهُ مَا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ هِ ﴾ [البقرة: ٨٩]، وَقَوْلُهُ: ﴿ يَعْرِفُونَهُ مَا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ هِ ﴾ [البقرة: ١٤٩].

الشَنْرِح اللهُ الشَنْرِح اللهُ السُنْرِح اللهُ اللهُ

منْ مسائلِ الجاهليةِ: أنَّهم يستدلُّون أنَّ مَا كانَ عليْهِ الأقوياءُ منَ الناسِ وأصحابِ الجاهِ وأصحابِ الجاهِ وأصحابِ الذكاءِ، أنَّه هوَ الحقُّ.

فهذَا هوَ الضابطُ عندهُم لمعرفةِ الحقِّ؛ أنَّهم ينظرُون فِي الناسِ، فَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ القوةِ والمالِ والترفِ والجاهِ اعتبرُوه هوَ الحقُّ، ومَا كَانَ عليْهِ الضعفاءُ والفقراءُ يعتبُرونه باطلًا.

هذهِ حالةً أهل الجاهليةِ.

وهذَا الضابطُ باطلٌ، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ أخبرَ عنِ الأممِ السابقةِ الكافرةِ أنَّها كانتْ علَى قوةٍ،

وأنهَا كانتْ على ثروةٍ، فِي آياتٍ كثيرةٍ، وأنّهم أهلُ جاهٍ، وعندهُم ذكاءٌ وأفهامٌ، لكِن مَا نفعَهم ذلكَ، بلْ كانُوا على الباطلِ، وقدْ ذكرَ الله هذَا فِي آياتٍ كثيرةٍ، منهَا قولهُ تعالى: ﴿وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتَنَابَيْنَتِ قَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا﴾ [مربم: ٧٧]، فقالَ تعالى ردًّا عليهم: ﴿وَكَرَّ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَنْثَا وَرِيْهَا ﴾ [مربم: ٧٤]، وقالَ تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي اللّهَ مُؤَنِّ وَمَا كَانَ عَلِيمَا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤]، وقالَ تعالى: ﴿وَكُمْ أَهْلَكُنَا فَبْلُهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُ وَلَا فَيْ اللّهُ مِن قَرْنٍ مُكَنَا مِن عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤]، وقالَ تعالى: ﴿وَكُمْ أَهْلَكُنَا مُ اللّهُ مَلْ وَالْمَ مَا السّمَاةِ عَلَيْهِم مِن قَرْنٍ مُكَنَا مِن مَعْدِيمً وَاللّهُ الْأَرْضِ مَا لَمْ نَعْدِهِمْ وَالْمَامُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُم مِن قَرْنٍ مُكَنَامُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِم مِن قَرْنٍ مُكَنَامُ مِن اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

فهذهِ الآياتُ وأمثالُها تدلُّ علَى أنَّ العبرةَ ليستْ بالقوةِ والمالِ، إذَا كانَ أهل ذلكَ علَى ضلالٍ، فإنَّ هذهِ القوةَ، وهذَا المالَ وهذَا الثراءَ لَا ينفعُهم.

وبينَ سبحانَه أنَّه يعطِي الكفارَ منْ أجلِ استدراجِهم، كمَا قالَ تعالى: ﴿ فَلَـمَانَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْعَاتُهُ فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴿ فَلَـمَانَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْعَتُهُ فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴿ فَلَـمَانَهُ وَابِرُ الْقَوْمِ اللّهِ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فالله يعطيهُم هذهِ الثروةَ ويمكنُهم فِي الأرضِ ويعطيهِم الملكَ والسلطةَ، ويمكنُهم منَ المخترعاتِ والصناعاتِ، كمّا عليْهِ الكفارُ فِي هذَا الوقتِ، وهذَا لَا يدلُّ على أنَّ مَا هُم عليْهِ حَقُّ، ولَا يدلُّ على أنَّ الله راضٍ عنهُم فِي إعطائِه للهُم، وإنهَا هذَا منْ بابِ الاستدراجِ للهُم والإملاءِ؛ ليزدادُوا إثماً.

إنهَا يستدلُّ بهذَا الدليلِ أهلُ الجاهليةِ ومنْ شابههُمْ.

أمَّا أهلُ البصيرةِ فإنَّهُم ينظرُون إلَى مَا عليْهِ الأَمَم، فإنْ كانَ حقًّا قبلُوهُ وإنْ كانُوا فقرَاء. وإنْ كانَ باطلًا ردُّوه وإنْ كانُوا أغنيَاء.

والآياتُ فِي هذَا كثيرةٌ، منها مَا ذكرَه الشيخُ هنَا، وهوَ قولُ الله تعالَى لَمَا ذكرَ هلاكَ قومِ عادٍ: ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِن مَكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُرُ وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَنْصَدُرُهُمْ وَلَا أَفْعِدَتُهُم ... ﴾ [الاحقاف: ٢٦]، ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اللَّهِ إِرَمَ ذَاتِ الْمِمَادِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا السَّاحُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ

وينقشُونها، ويجعلُونها مساكنَ لهُم، وهيَ موجودةٌ إلَى الآنَ، علَى طريقِ القوافل إلَى الشام ﴿ فَيْلَكَ مَسَاكِنُهُمْ لَرْ تُسْكَن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۚ وَكُنَّا غَتْنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ [القصص: ٥٥]، ﴿ فَيَلْكَ بُوتُهُمْ خَاوِيكَةً بِمَأْظُلُمُوٓا ﴾ [النمل: ٥٦].

فهؤلاء أعطَاهم الله منَ القوةِ الشيءَ العظيمَ، وهُم كفارٌ، ولمَّا جاءَهم أنبياؤُهم اغترُّوا بهَا عندِهُم منَ القوةِ، ومنَ الثروةِ، ومنَ الأُبَّهِ، فِتكبرُوا علَى الرسلِ، وبَقوا علَى شركِهم، ولم يقبلُوا الحَقُّ؛ غُرُورًا بَهَا هُمْ عليْهِ منَ القوةِ، حتَّى إنَّ الله ذكرَ عنْ عادٍ أنَّهم اغترُّوا بقوتِهم: ﴿وَقَالُواْمَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرُواْ أَتَ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ [نصلت: ١٥].

وأمَّا الاستدلالُ بالفهمِ، فبنُو إسرائيلَ، اليهُود، أعطاهُم الله فهمَّا وعلمًا، وكانُوا يعرفُون منْ صفاتِ النبيِّ ﷺ الذِي سَيبعثُ فِي آخرِ الزمانِ، بَمَا عندهُم فِي التوراةِ والإنجيل، وأنَّه سيبعثُ نبيٌّ هوَ خاتَمُ الأنبياءِ، وأنَّ صفاتَه كذَا وكذَا، وكانَ بينهُم وِبينَ العربِ فِي المدينةِ ــ منَ الأوسِ والخزرج _ حروبٌ، ﴿وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البقرة:٨٩] يقولونَ: سيبعثُ النبيُّ الذِي فِي آخِرِ الزمانِ، ونتبعَه، ونقتلكُم معَه، ﴿فَلَمَّا جَاءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ ﴾ [البقرة: ٨٩] أيْ: لمَّا بعثَ محمدٌ ﷺ؛ وكانَ منْ بنِي إسهاعيلَ، حسدُوه؛ لأنَّهم يريدُون أنْ تكونَ النبوةُ فِي بنِي إسرائيلَ، ويحتجزُونها لأنفسِهم، فلمَّا كانتْ فِي بنِي إسهاعيِلَ، حسدُوا رسولَ الله ﷺ، وهُم يعرفُون أنَّه رسولُ الله؛ ومَا نفعَهم فهمُهم ومعرفتُهم. فمَا كلَّ منْ عرِف الحَقُّ يعملُ بِه، فقدْ يصرفُهُ صارفٌ: إمَّا الحسدُ، وإمَّا الكبرُ، وإمَّا الطمعُ فِي الدنيَا، أوِ الطمعُ فِي الرياسةِ، هناكَ صوارفٌ تصرفُ الإنسانَ عنِ الحقِّ وهوَ يعرفُه.

فالهدايةُ والتوفيقُ منَ الله سبحانَه وتعالَى، لِيستْ عنِ المعرفةِ وعنِ العلمِ والفهمِ، فالأمرُ راجعٌ إِلَى الله سبحانَه وتعالَى؛ ولهذَا كانَ الرسولُ ﷺ يكثرُ مِنْ قولِ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ، ثَبُّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»، فمجردُ المعرفةِ والعلمِ والفهمِ والفقهِ، كلُّها أسبابٌ جيدةٌ، لكِن لَا تكفِي.

فهذًا مَّا يعطِي المؤمنَ الحذرَ، وعدمَ الاغترارِ بعلمهِ، وعدمَ الاغترارِ بفهمهِ، وأنْ يسألَ ربَّه الثباتَ علَى الحقِّ والهدايةَ للصوابِ دائمًا وأبدًا، كَمَا أَنَّه لَا يغترُّ بالقوةِ، ويقولُ: هذهِ دولةٌ قويةٌ، مَا يمكنُ أَنْ يتغلبَ عليهَا أحدٌ؛ لأنَّهَا دولةٌ قويةٌ محصنةٌ بالأسلحةِ والذخيرةِ الفتاكةِ والقنابلِ الذريةِ، قالَ تِعالَى: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذِّ أَعْجَبُتُكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَكُمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدَّبِرِينَ ﴾ [النوبة: ٢٥].

فهذهِ مسألةٌ عظيمةٌ، يغفلُ عِنهَا كثيرٌ منَ الناسِ، ويحتجُّ بالقوةِ والثروةِ والجِاهِ والأبهةِ، ويقولُون: هذهِ أمةٌ راقيةٌ، مَّا يدلُّ أنَّها علَى حقِّ، ومَا توصلتْ إلَى هذَا المستوَى إلَّا وهيَ علَى حتًّ؛ لأنَّ عندهُم حضارةٌ وعندهُم ثقافةٌ وفهمٌ. وهكذَا يقولُ بعضُ المغرورينَ، دونَ نظرٍ إلَى

مًا هُم عليهِ منَ الكفرِ.

ويرَى أنَّ الْسلمِينَ ليسُوا علَى حقِّ لمَا فيهمْ منَ الضَّعْفِ الماديِّ والصناعيِّ، ولَا يدرِي أنَّ هذَا لتقصيرِ المسلمِينَ لَا لقصورِ فِي دينِهم.

鉄器器

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ ۞

الِاسْتِدْلَالُ بِأَنَّ مَا عَلَيْهِ الضُّعَفَاءُ ليسَ حَقًّا

[الاسْتِدْلالُ علَى بُطْلاَنِ الشَّيْءِ بِإِنَّهُ لَمْ يَتَبِّعْهُ إِلَّاالضَّعَفَاءُ، كَقَوْلِهِ: ﴿أَنُوْمِنُ لَكَ وَأَتَبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴾ [الاستراء: ١١١] وَقَوْلُهُ: ﴿أَهَنَ وُلاَهِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِقِنْ بَيْنِنَا ﴾ [الانعام: ٥٣]، فَرَدَّ الله بِقَوْلِهِ: ﴿أَلَيْسَ اللّهُ مِأْكُلِهَ مَا اللّهُ مِأْلَيْهِ مَا اللّهُ مِأْكُلِهِ مَا اللّهُ مِأْلَيْسَ اللّهُ مِأْكُلُهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ مِأْلَيْسَ اللّهُ مِأْكُمُ مِأْلِشَكُ عِلْهِ مِنْ اللّهُ مِأْلُهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِأْلُونَ اللهُ اللّهُ مِأْلُونَ اللهُ مِنْ اللّهُ مِأْلُهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِأْلُهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِلّمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ

الشتنح الله

هذهِ المسألةُ عكْس التِي قبلهَا- وهيَ الاستدلالُ بالقوةِ علَى أنَّ أصحابَها علَى الحقِّ - وفي هذهِ المسألةِ يستدلُّونَ بالضعفِ علَى أنَّ الضعفاءَ ليسُوا علَى الحقِّ، لوْ كانُوا علَى حقٍّ مَا صارُوا ضعفًاء.

وَفِي الآيَة الأَخْرَى: ﴿ وَمُمَا نَرَنْكَ ائَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْكَا بَادِى ٱلرَّأْيِ ﴾ [هود: ٢٧] أي: الذينَ ليسَ عندهُم رأيٌ، هُم الذينَ اتبعوكَ، منْ غير رويةٍ ومنْ غير تفكيرٍ.

وكذلكَ المشركُونَ فِي عَهْدِ رسولِ الله ﷺ كانُوا يسخرُونَ منْ ضعفاءِ المؤمنينَ، منْ بلَال وسلْمان وعيَّار بْن يَاسر وأبيه وأمّه، ويسخرونَ منْ ضعفاءِ الصحابةِ، حتَّى إنَّهم قالُوا: مَا نجلسُ معكَ وهؤلاء عندكَ، اجعلْ لنَا مجلسًا غَير مجلِسهم حتَّى نتفاهمَ معكَ.

فالنبيُّ ﷺ منْ حرصِه على هدايتهم - أرادَ أَنْ يجعلَ همْ مجلسًا، فعاتبَه الله عزَّ وجلَّ بقولهِ: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ اللَّهِ عَنَ وَمَا بقولهِ: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ اللَّهِ عَنَ وَمَا بَهُم مِن شَيْءِ وَمَا مِن شَيْءِ وَمَا مِن شَيْءِ وَمَا مِن شَيْءِ وَمَا مَن شَيْءِ وَمَا مَن شَيْءِ وَمَا مَن شَيْءِ وَمَا لَعَلْ لَهِ مَن شَيْءِ فَتَطُرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّل لِمِين ﴿ آلَ وَكَ نَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهُمَةُ لَا إِلَى مَن الظَّل لِمِين ﴿ آلَ وَكَ نَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهُمَةُ لَا إِلَى مَن الطَّل لِمِين ﴿ آلَهُ وَكَالُونُ مِن الطَّل لِمِين لِيَقُولُواْ أَهُمَا لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِينَا ﴾ [الانعام: ٥٦، ٥٣].

وقولُه: ﴿أَهَـٰتُؤُكُّوٓ مَكَ ٱللَّهُ عَلَيْهِـد مِّنْ بَيْنِـنَآ﴾ هؤلاء: يعنونَ ضعفَاء الصحابةِ، لا يمكِن أنْ يسبقونَا إِلَى الخيرِ ﴿لَوَّكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَآ إِلَيْهِ ﴾ [الأحفاف: ١١]، ومثْلهمْ الآنَ الذينَ يصفُون العلماءَ بأنَّهُم مَا عندهُم رأيٌ ولَا تفكيرٌ، وأنَّ نظرَهم قريبٌ، وعندهُم تحجّرٌ، وعندهُم شدةٌ، إلَى آخرِ مَا يقولُون.

والشيخُ مَا كتبَ هذهِ المسائلَ للتاريخِ، وإنهَا كتبَها للتحذيرِ، بأنْ يُحذرَ هذهِ الأمورَ؛ لأنَّها منْ أمور الجاهليةِ.

المُسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ اللَّهُ الْمُسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ

افْتِدَاؤُهُمْ بِفَسَقَةِ الْعُلَمَاءِ وَجُهَّالِ الْعُبَّادِ

[افْتِدَاؤُهُمْ بِفَسَقَةِ العُلَمَاءِ وَجُهَّالِ العُبَّادِ، فَأَتَى بِقَوْلِهِ: ﴿يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَنْطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣٤]، وَقَوْلِهِ: ﴿ لَا يَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَنَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَـذَ صَـٰكُواْ مِن قَبْـلُ وَأَضَـٰكُواْ كَثِيرًا وَضَكُلُواْ عَن سَوَآهِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [المائدة: ٧٧]].

الشتنح الله

منْ مسائل الجاهليةِ: الاستدلالُ بفسقةِ العلماءِ، والفاسقُ هوَ: الخارجُ عنْ طاعةِ الله فِي علمِه وعملِه، وفِسقةُ العلماءِ همْ: الذينَ لَا يعملُون بعلمِهم، أوْ يقولُونَ علَى الله الكذبَ وهُم يعلمُون بأنْ يقولُوا: هذَا حلالٌ وهذَا حرامٌ، وهُم يعلمُون أنَّهم كاذبونَ، منْ أجلِ الوصولِ إلَى رغباتِهم واتباعِ الأهواءِ، تحتَ مظلةِ أنَّهم علماءٌ، والناسُ يثقُون فيهِم، وفسقةُ العبادِ هُم الذينَ يعملون بغيرِ عَلمٍ، والناسُ يثقُون فيهِم، يقولُونِ: هؤلَاء صالحُون.

فلا يغترُّ بالعاَّلم وَلَا بالعابدِ حتَّى يكونَ كلُّ منهَمَا مستقيًّا علَى دينِ الله عزَّ وجلَّ، قالَ الله سبحانَه وتعالَى فِي اليهودِ والنصارَى: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيرًا مِّرَكَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَأَمْوَلَ ٱلنَّـاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [النوبة: ٣٤]، ﴿ ٱتَّحَكَٰذُوٓا ٱخْبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ أَبًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١].

ذلكَ بأنْ حلَّلُوا لهمُ الحرامَ فأطاعُوهم، وحرَّموا عليهِم الحلالَ فأطاعُوهم، فصَاروا بذلكَ أربابًا منْ دونِ الله، والعيادُ بالله؛ لأنَّ التحليلَ والتحريمَ حقٌّ لله جلَّ وعلَا، ليسَ لأحدٍ أنْ يحرَّمَ أَوْ يحلَّلَ حسبَ هوَاه وحسبَ أغرَاضِه، ويرضِي الناسَ ويسَاير الناسَ، والآنَ هناكَ ناسٌ يتحايلُون علَى الشرع، يحلُّون المحرماتِ لأجلِ مسايرةِ الناسِ وإرضِاءِ الناسِ - بزعمِهِم -يلتمسُون الحيلَ، ويلتَمسُون الرُّخَص، أوْ الكذِبَ علَى الله، بأنَّ الله أحلَّ هذَا، أوْ حرمَ هذَا؛ من أجلِ مصلحةِ فلانٍ.

هؤلاء هُم فسقةُ العلماءِ، والفاسقُ هوَ: الخارجُ عنْ طاعةِ الله، قالَ تعالَى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ ﴾ [النوبة: ٣٤] وهذَا نداءٌ للمؤمنينَ للتحذيرِ، والأحبارُ هُم العلماءُ، وغالبًا يطلقُ علَى علماءِ اليهودِ، والرهبانُ هم العُبَّاد، وهذَا فِي الغالبِ يطلقُ علَى عُبَّادِ النصارَى، فالرهبنة فِي النصارَى، والعلمُ فِي اليهودِ، لكِن اليهُود مغضوبٌ عليهِم، والنصارَى ضالونَ. والله جلَّ وعلَا أمرَنا فِي كلِّ ركعةٍ فِي الصلاةِ أنْ نقولَ: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ مِرْطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفائحة:٧٠] وهُم أهلُ العلمِ والعملِ.

﴿غَيْرِٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾، وهُم أهلُ العلمِ بدونِ العملِ، وهُم فسقةُ العلماءِ.

﴿ وَلَا ٱلصَّا لَهِ مَا لُهِ مِانُ مِنَ النصارَى وغيْرَهم، الذينَ يَعْبِدُونَ الله عَلَى غيرِ دليلٍ، وعَلَى غيرِ برهانٍ، وإنَّما يعبدونُ الله بالبدع والمحدثاتِ والخرافاتِ. والله نهانًا عنِ العلماءِ الفَّسقةِ، والعبادِ الضالينَ، وأمرَنا أنْ نأخذَ الحقُّ بدليلِه، منْ كتابِ الله وسنةِ رسولِه ﷺ.

والآنَ إِذَا صَارَ لِلْوَاحِدِ رَغَبُهٌ فِي شَيءٍ، قَالَ: هَذَا أَفْتَى بِهِ فَلَانٌ. دُونَ نَظْرِ إِلَى مستندِه منَ الكتابِ والسنةِ، تقولُ لهُ: هذهِ الفتوى خطأٌ. يقولُ: مَا علَي، مَا دامَ قدْ أَفتَى بِهِ فلانٌ!

وإذًا صارتِ الفتوَى لَا توافقُ هوَاه، قالَ: هذهِ الفَتْوى ليستْ صحيحةً أو متشددةً. وصارُوا يجمعونَ ترهاتِ وأخطاءَ العلماءِ ويجعلُونها فِي كتابٍ، يظهرُونَه للناسِ، منْ بابِ التوسعةِ علَى الناسِ _ بزعمِهِم _ ويقولُون: دينُ الإسلامِ سمحٌ، لَا تضيّقوا علَى الناسِ، وإذَا قيلَ لهُم: اعرضُوها علَى الكتابِ والسنةِ، قالُوا: هذَا كلَّامُ العلَّماءِ.

وهلِ العالمُ أكبرُ منَ الكتابِ والسنةِ، فلَا يعرضُ قولهُ علَى الكتابِ والسنةِ؟!

هذَا إِنهَا يفعلُه أهلُ الأهواءِ، والعياذُ بالله، الذينَ ﴿ ٱتَّخَاذُوۤا أَحۡبَارَهُمْ وَرُهۡبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [النوبة: ٣١] وإذًا نُهُوا عنِ البدعةِ الَّتِي حَذَّرٌ منهَا الرسولُ ﷺ، قالُوا: هذهِ يعملُ بَهَا فلانٌ، وهوَ عالمٌ، أوْ صالحٌ، ويعملُ بَهَا أهلُ البلدِ الفلانِي، وهُم عندهُم صلاحٌ وتقْوى. ونقولُ: الصلاحُ والتقوَى لَا يكفيانِ، لَا بدَّ منْ موافقةِ الكتابِ والسنةِ.

فأخذُ أقوالِ العلماءِ والعبادِ قضيةً مسلمةً دونَ عرضٍ علَى الكتابِ والسنةِ، هيَ طريقةُ أهلِ الجاهليةِ، الذينَ اتخذُوا أحبارَهم ورهبانَهم أربابًا منْ دونِ الله.

الْمَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ

رَمْيُهُمْ أَهْلُ الدِّينِ بِقِلَّةِ فَهْمِهِمْ وَعَدَمٍ حِفْظِهِمْ

[الإسْتِدْلَالُ عَلَى بُطْلَانِ الدِّينِ بِقِلَّةِ أَفْهَامَ أَهْلِهِ وَعَدَمِ حِفْظِهِمْ، كَقَوْلِهِمْ: ﴿بَادِيَ ٱلرَّأْيِ ﴾ [هود: ٧٢]].

الشكرح الشكرح

ممَّا ذكرَهُ الله عنْ قومِ نوحِ قولهُم: ﴿وَمَا نَرَنكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمَّ ٱرَاذِلُنَا ﴾ [هود: ٢٧]، أي: الضعفاء، ﴿ بَادِي آلزَّأْيِ ﴾ أي: الذينَ ليسَ عندهُم فهمٌ.

فيعيرُون أتباعَ الرسلِ بأنَّ مَا عندهُم فهمٌ ولَا حذقٌ للأمورِ، ولَا عندهُم بُعدُ نظرٍ.

وهذَا مَا يتبجحُ بِهِ كثيرٌ منَ الفسقةِ وأعداءِ الله اليومَ، يتندرُون منَ المسلمِينَ ومنْ علماءِ المسلمِينَ بأنَّهم ليسَ عندهُم فهمٌ ولَا بُعدُ نظرٍ، ويتنقصُونهم بهذهِ الفِريةِ، معَ أنَّ علماءَ المسلمِينَ هُم أهلُ البصيرةِ، وهُم أهلُ المعرفةِ؛ لأنَّهم ينظرُون بنورِ الله عزَّ وجلَّ، ويأمرُون بأمرِ الله، وينهَون عبًّا نهَى الله عنْه.

ولَا شُكُّ أنَّ العلماءَ العاملينَ هُم أفضلُ الناسِ بعدَ الرسلِ عليهم الصلاة والسلام، وفضلُ العالمِ علَى العابِدِ كفضلِ القمرِ علَى سائرِ الكواكبِ، فلَا يتنقَصُ العلماءَ ويتهمهُم بقصرِ النظرِ وعدَمِ الفهمِ إِلَّا منْ هُوَ شبيَّةٌ بأهلِ الجاهليةِ، وبَقومِ نوحِ الذينَ يصفونَ أتباعَ الرسلِ بهذَا الوصَفِ لينفِّروا الناسَ عنْهم.

وهذَا يأتِي علَى ألسنةِ بعضِ الناسِ اليومَ، يقولُون: هؤلاء العلماءُ علماءُ حيضٍ ونفاسٍ، وعلماءُ أحكاًمُ الاستجمارِ، وعلماًءُ جزئياتٍ، وَلَا يعرفُون فقهَ الواقعِ، وفقهُ الواقعِ عنَّدهُم أموَرُ السياسةِ والثورةِ علَى الولاةِ.

الْمَسْأَلَتَانِ الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ والثَّانِيَةُ عَشْرَةَ ﷺ

اعْتِمَادُهُمْ عَلَى الْقِياسِ الفَاسِدِ وَإِنْكَارِ القِيَاسِ الصَّحِيح [الإسْتِدْلَالُ بِالْقِيَاسِ الْفَاسِدِ، كَقَوْلِهِمْ: ﴿إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا ﴾ [براميم: ١٠]. إِنْكَارُ الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ: وَالْجَامِعُ لِهِذَا وَمَا قَبْلَهُ: عَدَمُ فَهْمِ الْجَامِعِ وَالْفَارِقِ].

ﷺ الشَّنرح ﷺ

المسألةُ الحاديةُ عشرةَ والثانيةُ عشرةَ: اعْتِهَادُهُمْ عَلَى الْقِياسِ الفَاسِدِ وَإِنْكَارِهُم القِيَاسِ الصَّحِيحِ.

والقيَّاسُ عندَ الأصوليينَ نوعان: (قيَاس علَّة) وهوَ: إلحاقُ فرعِ بأصلٍ فِي الحكمِ لجامعِ بينها.

فإنِ اختلَّ شرطٌ منْ شروطِه فهوَ قياسٌ فاسدٌ، لَا يعتمدُ عليْهِ فِي إثباتِ حكمٍ منَ الأحكامِ. وهذهِ مسألةٌ خطيرةٌ، يقولُ ابنُ القيّم: أكثرُ ضلالِ الناسِ إنهَا هوَ بسببِ القياسِ الفاسدِ.

وأولُ منْ مَارسَ القياسَ الفاسدَ إبليسُ، لَّما أمرَه الله بالسجودِ لآدمَ: ﴿قَالَأَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَني مِن نَّـارِ وَخَلَقْتَـهُ مِن طِينِ﴾ [الاعراف: ١٣]، يزعُم أنَّ النَّار خيرٌ منَ الطينِ، بلِ الطينُ خيرٌ منَ النارِ؛ لأنّ النارَ محرقةٌ متلفةٌ للأشياءِ، أمَّا الطينُ فهوَ ينبتُ الأشياءَ والبذورَ، وفِيه خيرٌ للناسِ.

فلوْ ذهبْنَا علَى القياس لقلْنَا: الطينُ خيرٌ منَ النارِ، معَ أنَّ الاعتمادَ ليسَ هوَ علَى القياس، بَل الاعتهادُ علَى اختيارِ الله ـ سبحانَه وتعالَى ـ وتفضِيله، وهوَ سبحانَه وتعالَى يفعلُ مَا يشاءُ ويختارُ، لَا اعتراضَ عليه، ولهُ الحكمةُ البالغةُ سبحانَه وتعالَى.

كذلكَ المشركونَ قاسُوا هذَا القياسَ لَّمَا كذبُوا الرسلَ، قالُوا: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا ﴾ [براميم: ١٠]، واستدلُّوا ببشريتِهم على عدم صحةِ رسالتِهم؛ لأنَّ الرسالةَ لَا تصحُّ فِي البشرِ بزعمِهِم.

وهذَا قياسٌ باطلٌ؛ لأنَّه قياسٌ معَ الفارقِ، لأنَّ الرسلَ فضلَهم الله علَى غيرهِم، واصطفَاهم واختارَهم وهوَ أعلَم سبحانَه وتعالَى بحالهِم وصلاحِهم للرسالةِ: ﴿ ٱللَّهُ يَصَّطُغِي مِنَ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠٠٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱلَّذِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ [الحج: ٧٠-٧١)، ولهذَا لمَّا قالُوا لرسلِهم: ﴿إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلَطَنِ مُّبِينِ ١ أَنَّ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن غَنَ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِن عِبَادِهِ، ﴾ [إبراهيم: ١٠-١١].

تقولُ الرسلُ: الله فضَّلَنا بأنَّه مَنَّ عليْنَا واختارَنا للرسالةِ، فقياسُكم قياسٌ معَ الفارقِ؛ لأنَّ البشرَ لَا يستَوون، وليسُوا علَى حدِّ سواء، منهُم المؤمنُ ومنهمُ الكافرُ، ومنهُم الرسلُ و العلماءُ والصالحونَ، ومنهمُ الجهالُ والكفارُ والفساقُ، فالبشرُ يتفاوتُون، فهناكَ فارقٌ، والقياسُ معَ الفارقِ يكُون باطلًا؛ لأنَّ هذَا منْ قوادِح القياسِ عنْد الأصولِيينَ.

بَل القياسُ الصحيحُ يقتضِي أنْ يكونَ الرسلُ إِلَى البشرِ بشرًا مثْلهمْ؛ منْ أجلِ أنْ يُبيَّن لهُم، قالَ تعالَى: ﴿ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِهِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم َيْنَ ٱلسَّمَآءَ مَلَكًا رَّسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٥]، فالرسولُ يكونُ منْ جنسِ المرسَلِ إليهِم؛ منْ أجلِ تبلِيغ الرسالةِ، والحكمةُ تقتضِي أنْ يكونَ رسولُ البشرِ منَ البشرِ، ولوْ كانَ الذينَ يعيشُون علَى وجهِ الأرضِ ملائكةً، لأرسلَ إليهِم منْ جنْسِهم ملكًا.

ومنْ عجائبِ انتكاسِ هؤلَاء: أنَّهم يستبعِدونَ الرسالةَ فِي البشرِ، وَلَا يستبعدُونَ أَنْ تكونَ العبوديةُ للحجرِ! فلَا يستبعدُونَ أنْ تكونَ الربوبيةُ والإلهيةُ للأحجارِ والأشجارِ، ومعَ هذَا يستبعدُونَ ويستَنكرونَ أنْ تكونَ الرسالةُ فِي البشرِ، وهذَا القياسُ الباطلُ عليْهِ سائِر أَثمةِ الكفرةِ منْ قوم نوح وغيْرهم، ينكرُونَ رسالةَ الرسلِ لأنَّهم بشرٌ، فقومُ نوح قالُوا: ﴿مَاهَٰلْأَ إِلَّابَشَرُّ مِثْلُكُو يُرِيدُأَن يَنْفَضَلُّ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَاللَّهُ لأَزْلَ مَلَيْهِكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلَّأَوَّلِينَ ١٠٠٠ إِنْ هُوَ لِلَّارَجُلُ بِيء جِنَّةً ۚ فَـ تَرَبَّصُواْ بِهِۦ حَقَّى حِينِ﴾ [المؤمنون: ٢٤- ٢٥]، كذلكَ غَيْرهم، فقريشٌ قالُوا فِي حقّ محمدٍ ﷺ: ﴿ أَمُلِهَىَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِمِنَ بَيْنِنَا ﴾ [القمر: ٢٥]، فهذهِ قاعدةٌ مطردةٌ عندَ الكفارِ، وهيَ القياسُ الفاسدُ.

والنوعُ الثانِي منَ القياسِ: قياسُ الشبهِ وهوَ أنْ يترددَ الفرعُ بينَ أصليْنِ فيَلحَق بأكثرِهِما شبهًا والله جلَّ وعلَا لَا يُقَاسُ بخلقِهِ لَا قياسَ علةٍ ولَا قياسَ شبهِ يستَوِي أفرادُهُ، وإنَّما يستعملُ فِي حقِّهِ سبحانَه قيَاس الأولَى وهوَ أنْ يقالَ: كلَّ كمالٍ ثبتَ للمخلوقِ لَا يستلزمُ نقصًا فالحالقُ أَوْلَى به.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَنَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ﴾ [النحل: ٦٠]. وقالَ تعالَى: ﴿فَلَا تَضْرِيُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل:٧٤].

والمسألةُ التِي بعدَها، وهِي: وأنكرُوا القياسَ الصحيحَ. وهوَ: أنْ يكونَ الرسلُ إلَى البشرِ بشرًا مثلهم، وأنْ يكونَ الرسلُ إِلَى الملائكةِ منَ الملائكةِ، هذَا هوَ القياسُ الصحيحُ، الذِي تقتضِيهِ الحكمةُ والفطرُ السليمةُ؛ أنَّ المرسَلَ يكُون منْ جنسِ المرسَلِ إليْهِم، لَا منْ جنسِ آخَر. والذِي حملَهُم علَى هاتينِ المسألتينِ هوَ الجهلُ بالجامع والفارقِ، الجامعُ الذِي يُبنَى عليْهِ

القيَاس، والفارقُ الذِي لَا يُصحُّ معَه القِياس.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ عَشْرَةً ۞

الْغُلُقُ بِأَهْلِ الْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ

[الْغُلُوُّ فِي الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ، كَقَوْلِهِ: ﴿يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبَ لَا تَغْـلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [النساء: ١٧١].

ﷺ الشَّنْح ﷺ

وهذهِ مسألةً خطيرةٌ، والغلوُّ معنَاه فِي اللغَةِ: الزيادةُ عنِ الحدِّ، يقالُ: غَلا القدرُ، إذَا ارتفعَ فيهِ المَاءُ بسببِ الغِليانِ، ويقالُ: غلَا السعرُ، إذَا ارتفعَ عنِّ الحدِّ المعروفِ، فالغلوُّ هوَ: الزيادةُ والارتفاءُ عن الحدُّ المعروفِ.

والغلوُّ فِي الشرعِ: هوَ الزيادةُ فِي رفع شخصِ فوقَ منزلتِهِ اللائقةِ بِه، كالزيادةِ فِي حقٍّ الأنبياءِ والصالحينَ، ورفعُهم عنْ قدرِهمْ إلَّى الربوبيةِ أوِ الألوهيةِ.

فأهلُ الجاهليةِ غلَوا فِي الأشخاصِ حتَّى رفعُوهم عنْ قدرِهم، إِلَى أَنْ جعلُوهم أربابًا معَ الله، كمَا غلَا اليهودُ فِي عُزَيرِ وقالُوا: هوَ ابنُ الله.

وكمًا غلَتِ النصارَى ورفعُوا عيسَى ابنَ مرْيَم _ عليْهِ الصلاة والسلام _ منَ البشريةِ والرسالةِ إِلَى الألوهيةِ، وقالُوا: هوَ ابنُ الله.

وكذلكَ قومُ نوح لَّما غَلُوا فِي الصالحينَ، وصورُوا صورَهم وتماثيلَهُم، ثمَّ عبدُوهم منْ دونِ الله، فرفعُوهمْ إِلَى مُرتبةِ الألوهيةِ: ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَنَكُو وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَشَرًا ﴾ [نوح: ٢٣] جعلُوهم آلهةً.

وكذلكَ غيْرهمْ منْ طوائفِ المشركينَ إلَى اليَوم، يغالُون فِي الصالحينَ، ويطوفُون بقبورِهم، ويذبحُون لهُم، وينذرُون لهُم، ويستغيثُون بالموتَى ويستنجِدُون بهِم، يطلبُونَ منهُم قَضَاء

فَالْغَلُوُّ يَجُرُّ أَصِحَابَه إِلَى الشركِ، ولهٰذَا قَالَ ﷺ: «لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النصارَى ابْنَ مَرْيَمَ».

والإطراءُ هوَ: الغلوُّ فِي المدح: «فَإِنَّهَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُالله وَرَسُولُهُ».

والغلوُّ فِي الأشخاصِ منَ الأنبياءِ والصالحينَ، هوَ الذِي أوقعَ المشركينَ ــ منَ الكتابيينَ والأميينَ ـ فِي الشركِ الأكبرِ.

والواجبُ أَنْ يُعْرَفَ للأشخاصِ قَدْرهُم اللائِق بِهِمْ، فِيعرفُ للرسلِ رسالَاتِهُم، ويعرفُ للصالحينَ صلاحُهم، ويعرفُ للعلمَاءِ علمُهم، وأنَّهم أفضلُ منْ غيْرِهمَ، ففضلُ العالم علَى العابدِ كفضلِ القمرِ علَى سائرِ الكواكبِ، ويُنزلونَ منازِلهُمْ، ولَا يُرفعونَ فوقَ منازِلهمْ، قالَ تعالى: ﴿ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَضْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ أَلْقَنَهَآ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْةً فَنَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِمْ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةً ﴾ [النساء: ١٧١]. وقالَ تعالَى: ﴿قُلْ يَكَأَهُـلَ ٱلْكِتَكِ لَا تَغْـلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَشِّبِعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمِ قَـدٌ ضَكَلُواْ مِن قَبْـلُ وَأَضَكُلُواْ كَيْبِيرًا وَضَكُلُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [المائنة: ٧٧]، والنبيُّ ﷺ شِيَحُ مُسِّنَا إِلَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ

يقولُ: «إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ».

فَلَا يجوزُ الغلوُّ فِي المخلوقينَ، ورفعُهم فوقَ منزِلتهمْ التِي أنزلَمَم الله فيهَا، لأنَّ هذَا يجرُّ إلَى الشركِ بالله عزَّ وجلَّ، وكذلكَ الغلوُّ فِي العلماءِ والعُبَّادِ، قالَ تعالَى عنِ اليهودِ والنصارَى: ﴿ ٱتَّخَاذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَكَنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [النوبة: ٣١]، غَلَوا فِي علمائِهم وعُبَّادِهِمْ، حتَّى اعتقدُوا لهمُ الصلاحيةَ فِي تحليلِ الحرامِ وتحريمِ الحلالِ، وتغيير الشرع المطهر.

المُسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ اللَّهِ الْمُسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ عَشْرَةً

نَفْيُهُمُ الْحَقُّ وَإِثْبَاتُهُمُ الْبَاطِلَ

[أَنَّ كُلَّ مَا تَقَدَّمَ مَبْنِيٌّ عَلَى قَاعِدَةٍ وَهِي: النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ؛ فَيَتَّبِعُونَ الْهَوَى وَالظَّنَ، وَيُعْرِضُونَ عَمَّا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ].

الشتنح الله الشائح الله

كلُّ مَا تقدمَ منَ المسائلِ الَّتِي ذكرَها الشيخُ عنْ أهلِ الجاهليةِ إنَّها هيَ مبنيةٌ علَى النفي والإثباتِ، فهُم يثبتُون مَا نفَّاه الله، وينفُون مَا أثبتَه الله، وَلذلكَ وقعُوا فِي الضلالِ، فالله جلَّ وعلًا نفَى الشركَ وأثبتَ التوحيدَ وأمرَ بالتوحيدِ، وهُم عكسُوا فأثبتُوا الشركَ ونفَوا التوحيدَ، فِعكَسُوا معنَى (لَا إِلَهَ إِلَّا الله) تمامًا، قالَ الله تعالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَـٰتِكَ هُمُ ٱلْخَدِيـٰرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٦]، الإيهانُ بالباطلِ هوَ المنفيُّ، وهُم آمنُوا بِهِ وأثبتُوه، بدلًا منْ أنْ يكفرُوا بهِ، والإيهانُ بالله هوَ الإثباتُ، وهُمَ كفرُوا بالله، فنفَوا المثبتَ حيثُ آمنُوا بالباطلِ، فأثبتُوا المنفيُّ ونفَوا المثبتَ، حيثُ كفرُوا بالله.

وهذهِ قاعدةُ الجاهليةِ التِي يسيرُونَ عليْهَا، ويتخبطُونَ فِي ضلالهِم.

فلوْ تَتبعتَ أحوالَمُم لوَجدتهَا لَا تخرِجُ عنْ هذهِ القاعدةِ، فمنْ أشركَ بالله فقدْ نفَى مَا أثبتَه الله، وأثبتَ مَا نْفَاهُ الله.

ومنْ أحلَّ حرامًا أوْ حرمَ حلالًا فهوَ منْ هذَا القبيلِ، فمنْ نفَى مَا أحلَّه الله، وأثبتَ مَا حرمَه الله فهوَ منْ هذهِ القاعدةِ، التِي لَا يُخرِجُ عنهَا شيءٌ منْ أفعالِ الجاهليةِ، ومنْ عادَى أهلِ التوحيدِ، ووالَى أهلَ الشركِ فقدْ نفَى مَا أثبتَه الله، وأثبتَ مَا نفَاه الله؛ لأنَّ الله أمرَ بموالاًة المؤمنينَ، ونهي عنْ موالاةِ المشركينَ.

المُسْأَلَةُ الخَامِسَةُ عَشْرَةً اللهُ الْمُسْأَلَةُ الخَامِسَةُ عَشْرَةً اللهُ الل

اعْتِذَارُهُمْ عَنْ قُبُولِ الْحَقِّ بِعُذْرِ بَاطِل

[اعْتِذَارُهُمْ عَنِ اتّبَاعِ مَا آتَاهُمُ الله بِعَدَمِ الْفَهْمِ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَأَقَالُواْ قُلُوبُنَا عُلْفَكُ ﴾ [البقرة: ٨٨]، ﴿وَيَشَانُ مَا نَفْقِهُ كَثِيرًا مِّمَا تَقُولُ ﴾ [مود: ١٩]، فَأَكْذَبَهُمُ الله، وَيَيَّنَ أَنَّ ذلكَ بِسَبَبِ الطَّبْعِ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَأَنَّ الطَّبْعَ بِسَبِّبِ كُفْرِهِمْ].

الشنوع الشائح الله

أي: اعتذرُوا عنْ قبولِ الحقِّ بأنَّهم لَا يفهمُونهُ، كهَا ذِكرَ الله سبحانَه وتعالَى عنِ اليهودِ لمأ دعَاهم رَسولُ الله ﷺ للإسلامِ، قالُوا: ﴿ وَقَالُواْقُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلِ لَمَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٨٨]، ﴿ غُلُفُ ﴾ يعنِي: عليهًا غلافٌ، لَا يصلُ إليهَا كلامُ الرسولِ ﷺ، وَلَا تطمئنُ قلوبُهم لكلامِهِ، فاتَّخذُوا هذَا حجةً فِي تكذيبِ الرسولِ ﷺ.

هذًا هوَ المعنَى المشهورُ للآيةِ.

والمعنَى الثانِي: ﴿وَقَالُواْقُلُوبُنَا غُلُفٌّ ﴾ يعني: أنَّها مملوءَةٌ منَ العلمِ، فلسْنَا بحاجةٍ إلى كلامِ أحدٍ، فليسُوا _ بزعمِهِم _ بحاجةٍ إلى الرسولِ عَلَيْج.

فَالله جلَّ وعلَا يبينُ أنَّ العلةَ ليستْ مَا يقولُون، بلِ العلَّة أنَّ الله لعنَهم بسببِ كفرِهم، يعنِي: طردَهم وأبعدَهم عنْ رحمتِه، فصارُوا لَا يقبلونَ الحقِّ بسببِ كفرِهم، فالبَّاءُ سببيةٌ، فصارُوا لَا يَفْقَهُونَ قُولَ الرسولِ ﷺ؛ لأنَّهُم لَا يَلْتَفْتُونَ إِلَيْهِ وَلَا يَعْبَأُونَ بِهِ؛ لأنَّ الله صرفَهم؛ عقوبةً لهُم، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥]، فمنْ لمْ يقبلِ الحقّ ابتلاهِ الله بالباطلِ، وصارَ بعد ذلكَ لَا يقبلُ الحتَّى؛ لأنَّه يفسدُ قلبَه والعياذُ بالله، كمَا قال َتعالي: ﴿بَلْ لَعَنْهُمُ ٱللَّهُ بِكُفِّرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البغرة: ٨٨]، ﴿ فَيُظْلَمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتْ لَهُمَّ وَبِصَدِهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَيْثِرًا ۞ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ ﴾ [النساء: ١٦٠-

هذَا فِي اليهودِ، وقولُهُم: ﴿قُلُوبُنَا غُلْفُ﴾ هذَا ليسَ صحيحًا، وإنهَا الله صرفَها؛ عقوبةً لهُم، وإلَّا أصلُ القلبِ أنَّه علَى الفطرةِ، يقبلُ الحقَّ بفطرتِه، لكِن إذًا فسدتِ الفطرةُ صارَ لَا يقبلُ الحَقَّ، مثل الأرضِّ إذَا فسدتْ وصارتْ سَبِخَةً، فإنَّها لَا تنبتُ؛ لأنَّها فسدتُ، كذلكَ القلبُ إذَا فسدَ صارَ لَا يقبلُ الحقُّ.

وكذلكَ قومُ شعَيب عليْهِ الصلاة والسلام، معَ أنَّه منْ أفصحِ الأنبياءِ وأبينِهم خطابًا، حتِّى لُقبَ بخطيبِ الأنبياءِ؛ لقوةِ فصاحتِهِ وتأثيرِه، وبلاغةِ كلَامِه عليُّهِ الصلاة والسلام، ومعَ هذَا:

﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكَ ۗ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ﴾ [هود: ٩١]، فهُم لَا يفقَهُون كلامَ شعَيب.

لأنَّ الله سبحانَه وتعالَى طمسَ علَى قلوبِهم، مِثل مَا حدثَ لبنِي إسرائيلَ وهذهِ سنةُ الله جلَّ وعلًا، أنَّ منْ تكَبَّر عنِ الحقِّ، ولم يقبلُهُ إذَا بلغَهُ فإنَّه يبتلَى بفسادِ القلب؛ عقوبةً لَهُ.

وكذلكَ كفارُ قريشٍ، ماذَا قالُوا للرسولِ ﷺ؟ ﴿وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آَكِنَةُ مِنَّا يَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جِهَاكُفَأَعْمَلَ إِنَّنَا عَنِمِلُونَ ﴾ [نصلت: ٥].

فالكفارُ طريقتُهم واحدةً، يقابلُون دعواتِ الرسلِ بأنَّهم لَا يفهمُون كلامَهم، هلْ هذَا لِقصورٍ فِي بلاغ الرسلِ؟ لَا، لكِن القصُور فِي استعدادِهِم بسببِ كفرِهم وإعراضِهم، وعدم التفاتِهم، وعدمِ رغبتِهم فِي الخيرِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ عَشْرَةَ السَّادِسَةُ عَشْرَةً السَّادِسَةُ عَشْرَةً السَّادِسَةُ السَّادِسَةُ السَّادِسَةُ عَشْرَةً السَّادِسَةُ السَّادِسَةُ عَشْرَةً السَّادِسَةُ السّادِسُةُ السَّادِسَةُ السَّادِسَةُ السَّادِسَةُ السَّادِسَةُ السّادِسَةُ السَّادِسَةُ السَّادِسَةُ السَّادِسَةُ السَّادِسَةُ السّادِسَةُ السَّادِسَةُ السَّادِسَةُ السَّادِسَةُ السَّادِسَةُ السّادِسُةُ السَّادِسَةُ السَّادِسَةُ السَّادِسَةُ السَّادِسَةُ السَّادِسَةُ السَّادِسَةُ السَّادِسَةُ السَّادِسَةُ السَّادِسَةُ السَادِسَةُ السَّادِسَةُ السَّادِسُةُ السَّادِسُةُ السَادِسَةُ السَّادِسُةُ السَّادِسَةُ السَّادِسُةُ السَّادِسُةُ السَادِسُةُ السَادِسُةُ السَادِسُةُ السَادِسُةُ السَّادِسُةُ السَّادِسُةُ السَادِسُةُ الس

اعْتِيَاضُ الْيَهُودِ عَنِ التَّوْرَاةِ بِكُتُبِ السِّحْرِ

[اغْتِيَاضُهُمْ عَمَّا آتَاهُمُ الله بِكُتُبِ السِّحْرِ، كَمَا ذَكَرَ الله تَعَالَى ذلكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَمَا جَمَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَكِدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِذَبَ كَيْبَ كَيْبَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَنَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَننُ وَلَكِكَنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّخْرَ ﴾ [البقرة: ١٠١-٢١٠].

왕 الشنوح 왕

اليهودُ لَمَّا كَفُرُوا بِالتوراةِ الَّتِي فيهَا صفاتِ محمدٍ ﷺ، وأُمرهُم باتباعِهِ، كَمَا قالَ تعالَى: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلأَبْرِي الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَدَةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْـرُوفِ وَيَنْهَا هُمَّ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِـلُ لَهُدُ ٱلطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِـدُ ٱلْخَبَيْنَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، كمّا بُشرَ بِهِ عيسَى فِي الإنجيلِ حيثُ قالَ: ﴿ نَبَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ أَلَّهِ إِلَيَكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّوْرِنَةِ وَمُبَشِّرًا مِرْسُولٍ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى أَسْمُهُ وَأَحْدُ ﴾ [الصف: ٦].

فهذَا الرسولُ ﷺ موجودٌ ذكرُه فِي التوراةِ والإنجيلِ، اسمُه ورسالتُه وصفاتُه عليْهِ الصلاة والسلام، حتَّى إنَّهم يعرِفونَه كمَا يعرِفُونَ أبنَاءهم، فلمَّا كَفُرُوا بكتابِ الله التوراةِ ولمْ يعملُوا بِهِ باتباع محمد ﷺ؛ ابتلَاهمُ الله جلَّ وعلَا بأنْ أخذُوا بكتبِ السحرِ التِي هِيَ منْ عملِ الشياطينِ، واستبدلُوا عملَ الشياطينِ بوحْي ربِّ العالمينَ، وهذِّهِ عقوبةٌ لهَم، فكلُّ منْ أعرضَ

عنِ الحَقِّ فإنَّه يبتلَى بالباطلِ. وكذلكَ كلُّ منْ تركَ الحقَّ، فإنَّه يبتلَى بالباطلِ، فالذِي يترُك منهُمْ دعوةَ الرسلِ منَ الدعوةِ إلَى التوحيدِ، وإفرادُ الله بالعبادةِ، وبيانُ ذلكَ، يبتلَى بأنَّه يروجُ للشركِ والخرافاتِ ويستدلُّ لهَا، ويروجُهَا عنْد الناسِ علَى أنَّهَا حتٌّ، وهذَا واقِعٌ كثيرًا منْ علماءِ الخرافيينَ وعلماءِ القبوريينَ، بدلًا منْ أنْ يدعوا ۚ إِلَى توحيدِ الله وإِلَى كتابِ الله وإِلَى سنةِ رسولِ الله، يدعُون إلَى الباطلِ، ويدعُون إلَى عبادةِ القبورِ، والتعلقِ بالأمواتِ، ويلتمسُون لذلكَ الشبهاتِ الَّتِي يروِّجونها علَى الناسِ، فيشغلُون وقتَهم فِي هذَا الباطلِ والعياذُ بالله.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ عَشْرَةَ ۞

نِسْبَتُهُمْ الْبَاطِلَ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ

[نِسْبَةُ بَاطِلِهِمْ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنَ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، وَقَوْلِهِ: ﴿ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانضَرَانِيًّا ﴾ [آل عمران:٢٧]].

الشَارِح اللهُ السَارِح اللهُ اللهُ

منْ مناهجِ الجاهليةِ: أنَّهُم ينسبُون مَا هُم عليْهِ منَ الكفرِ والضلالِ إِلَى الأنبياءِ، كمَّا نسبتِ اليهودُ السحرَ إِلَى سليهانَ، فقالُوا: السحرُ منْ عملِ سليهانَ، وهوَ الذِي كانَ يسيطرُ بِهِ علَى الجنِّ والشياطينِ، ومَا علمُوا أنَّ الشياطينَ منْ خلقَ الله، يسخرُهم سبحانَه كيفَ يشاءُ، وقدْ سخرَهم لنبيِّهِ سليهانَ عليهِ الصلاة والسلام، فهؤلاء اليهودُ نسبُوا السحرَ إلى سليهانَ؛ منْ أجلِ أَنْ يروجُوه عنْد الناسِ، ويقولُوا: هذَا منْ عملِ الأنبياءِ.

وكذلكَ اليهودُ والنصارَى ينسبُونَ كفرَهم إلَى إبراهيمَ عليْهِ الصلاة والسلام، إمامِ الحنفاءِ، وأبِي الأنبياءِ، ينسبُون إليْهِ مَا هُم عليْهِ منْ كفرٍ، ويقولُونَ: هذَا دينُ إبراهيمَ، ولهذًا ردَّ الله عليْهِم بقولِهِ: ﴿ مَاكَانَ إِنْزَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِنَ كَاكَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [ال عمران: ٦٧]، هذَا دينُ إبراهيمَ عليْهِ الصلاة والسلام، أنَّه علَى دينِ التوحيدِ، والبراءةُ منَ الشركِ والمشركينَ، عكْس مَا عليْهِ اليهودُ والنصارَى.

وأيضًا مَا حدثتِ اليهوديةُ والنصرانيةُ إلَّا مِنْ بعْد إبراهيمَ بقرونٍ، فكيفَ تنسبُ إليْهِ اليهوديةُ والنصرانيةُ؟! هذَا منْ أقبح الكذبِ، فالتاريخُ يكذبُهم؛ لأنَّ بينَهم وبينَ إبراهيمَ قرونًا طويلةً، والتوراةُ مَا نزلتْ على موسَى عليْهِ السلام، والإنجيلُ مَا أنزلَ على عيسَى عليْهِ السلام إلَّا بعْد إبراهيمَ عليْهِ الصلاة والسلام. 36

كم قالَ تعالَى: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَنِ لِمَ تُحَاَّجُونَ فِيٓ إِبْرَهِيمَ وَمَاۤ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَنــُهُ وَٱلْإنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَاتَعْقِلُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٥]، ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِي ٓ إِسْرَّةِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَّةِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِدِ عِن قَبْل أَن تُنَزُّلَ التَّوْرَئِلُّ ﴾ [ال عمران: ٩٣].

وكذلكَ كانَ فِي هذهِ الأمةِ منْ ينسبُ مَا هوَ عليْهِ منَ الباطلِ إِلَى النبيِّ محمدٍ ﷺ، فيضعُ الأحاديثَ المكذوبةَ؛ لنصرةِ باطله.

وكذلكَ مِنْ هذهِ الأمة مَن ينتسبُونَ إِلَى الأَئْمَةِ وهُم يَخالفُونَهُم فِي العقيدةِ.

فينتسبُونَ إِلَى أَبِي حنيفةً، وإِلَى مالكِ، وإِلَى الشافعيِّ، وإِلَى أَحَمَد، وهُم علَى عقيدةِ المعتزلِةِ والأشاعرَة.

وينسبُون هذَا الاعتقادَ الباطلَ إلَى أئمةِ السلفِ، ومَا كانَ هؤلَاء الأئمةُ ـ رحمهُمُ الله ـ معتزِلَة، بلُ كانُوا يجاربُون المعتزلةَ وعلماءَ الكلام.

الْمَسْأَلَةُ النَّامِنَةُ عَشْرَةَ

انْتِسَابُهُمْ إَلَى الْأَنْبِيَاءِ مَعَ مُخَالَفَتِهِمْ

[تَنَاقُضُهُمْ فِي الإنْتِسَابِ، يَنْتَسِبُونَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ مَعَ إِظْهَارِهِمْ تَرْكِ اتِّبَاعِهِ].

ﷺ الشَّنْرِح ﷺ

التناقضُ فِي الانتسابِ: هُوَ أَنْ ينتسبَ إِلَى شيءٍ وهُوَ مخالفٌ لَه، وهذَا انتسابٌ باطلٌ و كذتٌ.

والانتسابُ الصحيحُ: هوَ أَنْ ينتسبَ إِلَى الشيءِ ويكونُ موافقًا لَه، فالذِي ينتسبُ إِلَى إبراهيمَ يوافقُ مَا جاءَ بِهِ منْ توحيدِ الله سبحانَه وتعالَى، وإخلاصِ العبادةِ لَه، والبراءةِ منَ المشركينَ، ولَا يخالفُه فِي شيءٍ منْ ذلكَ.

ومنْ ذلكَ انتسابُ اليهودِ إلَى إبراهيمَ معَ امتناعِهِم منَ الحجِّ واستنكارِهم لاستقبالِ الكعبةِ، ولهذَا قالَ تعالَى: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فَي ءَايَتُ كَا بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمُّ وَمَن دَخَلَهُ، كَانَ ءَامِنَا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٦-٩٧].

وكذلكَ منْ ينتسبُ إلَى الأئمةِ الأربعةِ، يجبُ أنْ يوافقَهم فِي الاعتقادِ، ولَا يخالفَهم إلَى اعتقادِ غَيْرِهم منَ الجهميةِ والمعتزلةِ والأشاعرةِ.

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ عَشْرَةً

عَيْبُ الصَّالِحِينَ بِفِعْلِ بَعْضِ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَيْهِمْ

[قَدْحُهُمْ فِي بَعْضِ الصَّالِحِينَ بِفِعْلِ بَعْضِ المُنتَسِبِينَ إِلَيْهِمْ كَقَدْحِ الْيَهُودِ فِي عِيسَى، وَقَدْحِ الْيَهُودِ وَالنصارَى فِي مُحَمَّدِ ﷺ].

الشَارِح اللهُ الشَارِح اللهُ اللهُ

قدحُهم فِي الصالحينَ بَمَا يفعلُه بعضُ المنتسبينَ إليهِم منَ الأفعالِ السيئةِ، فينسبُونَ أفعالَ الأتباعِ إِلَى المِتبوعينَ وهُم منهَا براءً، كقدحِ اليهودِ فِي عيسَى بانحرافِ أتباعِه منَ الصليبينَ، والمعتقَدينَ أنَّ الله ثالثُ ثلاثةٍ، أوْ أنَّ المسيحَ هوَ الله، أوِ ابْنِ الله.

وكذلكَ منْ يقدحُ فِي محمدٍ ﷺ بَمَا يفعلُهُ بعضُ المنتسبينَ إِلَى دينِه منَ القبوريةِ، ومنَ الجهميةِ، والمعتزلةِ، والخوارج.

فنقولُ لمنْ يقدحُ فِي هؤلَاء الأنبياءِ: ليسَ هذَا هوَ دينُ موسَى عليْهِ السلام، وليسَ هذَا دِين عيسَى عليْهِ السلام، وليسَ هذَا دِين محمدٍ ﷺ.

وإذَا كانَ عندَ الأتباع انحرافٌ فإنَّه لَا ينسبُ إلَى الأصلِ، وإنَّما ينسبُ إلَى منْ يَصدرُ منهُ هذَا الشيءُ، فلَا تعابُ رَسَالَةُ مُوسَى عليْهِ السلام بأنَّ اليهودَ حرفُوا وبدَّلوا وغيَّروا، ولَا ينسبُ مَا عندَ النصارَى منَ الشركِ والصليبيةِ والكفرِ القبيحِ إلى دينِ عيسَى عليْهِ السلام، ولا ينسبُ إِلَى محمدٍ ﷺ مَا عندَ القُبوريينَ الذينَ يدَّعونَ الإسلامَ، أوِ الملاحِدَة منَ الرافضةِ والباطنيةِ، وإنْ تسمُّوا بالإسلام، هذَا لَا ينسبُ إلَى دينِ محمدٍ ﷺ، إنَّما ينسبُ إلَى النبيِّ منِ اتَّبعَه، وآمنَ بِه، وينسبُ إِلَى الصَّالِحِينَ منِ اقْتَدَى بِهِم واتَّبَعَهم، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَٱلسَّنْبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [النوبة: ١٠٠]. وقالَ تعالَى: ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ ﴾ [آل عمران: ٢٨]. وكذلك لا ينسبُ إلى الأثمة الأربعةِ مَا عندَ المنتسبينَ إليهِم منَ انحرافٍ فِي العقيدةِ، ومخالفةِ الدليلِ.

الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ

اعْتِقَادُهُمْ أَنَّ أَفْعَالَ السَّحَرَةِ وَالْكُهَّانِ مِنْ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ

[اغْتِقَادُهُمْ فِي خَحَارِيقِ السَّحَرَةِ، وَأَمْثَالِهِمْ أَنَّهَا مِنْ كَرَامَاتِ الصَّالِحِينَ، وَنِسْبَتِهِ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ، كَمَا

نَسَبُوهُ لِسُلَيُهَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ].

ﷺ الشَّنح ﷺ

المخاريقُ: هيَ منِ الأمورِ الخارقةِ للعادةِ، ولَا يقدرُ عليهَا إلَّا الله، وإذَا جرتْ على يدَي نبيٍّ فهيَ معجزةٌ، مثلُ قلبِ العصَاحيَّة لموسَى عليْهِ السلامُ، ومثلُ مَا عندَ عيسَى عليْهِ السلامُ منْ إبراءِ الأكمَهِ، والأبرصِ، وإحياءِ الموتَى بإذنِ الله، ومَا أعطاهُ الله لمحمدٍ عَلَيْهِ منَ المعجزاتِ التِي أعظمُها هذَا القرآنُ العظيمُ، الذِي أعجزَ البشريةَ كلَّها، وأعجزَ الجنَّ والإنسَ أنْ يأتُوا بمثلِهِ.

أمًّا إذَا جرَى خارقُ العادةِ على يدِ عبدِ صالح تقيِّ مؤمنٍ، فهذَا يسمَّى: كرامةٌ منَ الله عزَّ وجلَّ، أجرَاها على يدِه، إمَّا لحجةٍ في الدينِ، وإمَّا لحاجةِ المسلمينَ، كمَا حصلَ لمريمَ عليهَا السلامُ فِي أنَّ زكريًا إذَا دخلَ عليهَا المحرابَ وجدَ عندَها رزقًا، وهي متفرغةٌ للعبادةِ بهذَا المحرابِ، وهوَ مكانُ العبادةِ، كذلكَ مَا حصلَ لأصحابِ الكهفِ منَ النومِ الطويلِ، وبقائِهم على حالتِهم لمْ تأكلِ الأرضُ أجسامَهم، ولمْ يحدث في حياتِهم خللٌ.

هذًا منْ كراماتِ الأولياءِ.

أمًّا مَا يجرِي ممَّا يُشبِه خوارِق العاداتِ على أيدِي الكفرةِ منْ أفعالِ الشياطينِ، فهذهِ تعتبرُ من الشعْوَذاتِ، والحيلِ، والسحرِ التخييليِّ، أوْ منْ أعمالِ الشياطين، واستخدامهم لإفسادِ عقائدِ الإنسِ والإضرارِ بهِم، وليستْ منْ الكراماتِ، كالذِي يطيرُ فِي الهواءِ، أوْ يمشِي على الماءِ، وهوَ فاجرٌ، فهذَا منْ فعلِ الشياطينِ، لأنَّهم لمَّا تقربُوا إليْهِم بالكفرِ والشركِ خدمُوهم، فحملُوهم في الهواءِ، ومشوا بهم على الماءِ.

فَهَا يجرِي علَى أيدِي هؤلَاء الفجرةِ منَ الشعوذاتِ والشركِ هوَ منْ أعمالِ الشياطين، أوْ منْ حيلِهِم، ودجلِهم علَى الناسِ، وهيَ أمورٌ يتعلمُونها فيمَا بينَهم كمَا يتعلمُونَ السحرَ.

وَلَا يُنسَبُ إِلَى الْأَنبِياءِ وأَتباعِهِم شيءٌ منْهَا.

ولهذَا لمَّا نسبَ اليهودُ السحرَ إِلَى نبيِّ الله سليهانَ عليْهِ السلامُ، ردَّ الله عليْهِم بأنَّ السحرَ كفرٌ، ولا ينسبُ الكفرُ إِلَى الأنبياءِ، وسليهانُ عليْهِ السلام منْهُم، ولا يليقُ بِهِ السحرُ.

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والْعِشْرُونَ ﴿
 تَعَبُّدُهُمُ الله بِالصَّفِيرِ وَالتَّصْفِيقِ
 [تَعَبُدُهُمْ بِالْمَاءِ وَالتَّصْدِيَةِ]

器 الشترح 器

منْ مسائلِ الجاهليةِ التِي خالفَهُم فيهَا رسولُ الله ﷺ: تعبدُهم _ أيْ تقربُهم _ إلَى الله بالمكاءِ والتصديةِ، قالَ تعالَى: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّةً وَنَصْدِينَةً ﴾ [الانفال: ٣٠] أيْ: مًا كانَ تقربُ المشركينَ إلَى الله عندَ الكَعبةِ المشرفةِ إلَّا مكاءً وتصديةً، والمكاءُ هوَ: الصفيرُ، والتصديةُ: هيَ التصفيقُ بالأيدِي والأكفِّ.

يعملُون هذَا عندَ البيتِ، ويسمُّونه صلاةً، يتقربُونَ بهَا إِلَى الله سبحانَه وتعالَى.

وذلكَ مَّا زينَه لهُم شياطينُ الإنسِ والجنِّ، لأنَّ العبادةَ لَا تكونُ إلَّا بَهَا شرعَه الله سبحانَه وتعالَى، وهيَ توقيفيةٌ، فالإنسانُ لَا يحدُّثُ شيئًا منْ عِند نفسِهِ، أوْ يتلقَّاه منْ غيرِه مَّا لمْ يشرعُه الله يتعبدُ بِهِ إِلَى الله، وهوَ ليسَ لهُ أصلٌ فِي الشرع.

ومنْ هنا يؤخذُ تحريمُ هاتينِ الخصلتينِ، الصَفِيرِ والتصفِيق، وإنْ لمْ يقصدِ الإنسانَ بهِمَا العبادةَ، لأنَّ فِي ذلكَ تشبهًا بالمشركينَ، والتصفيقُ إنهَا أباحَه النبيُّ ﷺ للنساءِ خاصةً عندً الحاجةِ، كتنبيهِ الإمامِ إذَا سهَا فِي الصلاةِ، لمَا فِي صوبِها ـ إذَا كانتُ بحضرةِ الرجالِ منَ الفتنةِ ے وَلَا يجوزُ للرجلِ أَنْ يَتشبُّه بالكفارِ، وَلَا بالمرأةِ فِي التصفيقِ. وإذا كانَ التصفيقُ لَا يجوزُ للرجلِ عندَ الحاجةِ منْ تنبِيهِ الإمامِ إذَا سهَا فِي الصلاةِ، وإنهَا ينبهُه بالتسبيح؛ فَلأَن لَا يجوزُ لهُ عندَ عدم الحاجةِ منْ بابِ أُولَى.

وفِي هَذَا ردٌّ واضحٌ علَى الذينَ يصفقُونَ فِي الحفلاتِ منَ الرجالِ تشبهًا بالكفارِ.

🟶 الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والْعِشْرُونَ 🟶

اتِّخَاذُهُمُ الدِّينَ لَهْوًا وَلَعِبًا [أَنَّهُمْ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبًا]

الشَنْح اللهُ السُنَاحِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اللهوُّ: هوَ كلُّ باطلٍ يلْهِي عنِ الحقِّ، واللعبُ ضدُّ الجدِّ، وهوَ مَا لَا فائدةَ فِيهِ.

فاتخاذُ اللهوِ واللعبِّ دينًا يتقربُ بِهِ إِلَى الله عزَّ وجلَّ هوَ منْ دينِ الجاهليةِ، وهذَا موجودٌ عندَ الصوفيةِ، فيتخذُونَ ضربَ الدفوفِ، ويتخذُونَ الأغانِي عبادةً لله عزَّ وجلَّ، ويتقربُونَ إلَى الله بالأغاني، ويتقربُونَ إلَى الله بضربِ الدفوفِ.

والأغانِي وآلاتُها لهوٌ ولعبٌ، وهيَ محرمةٌ فِي حدِّ ذاتِها، فكيفَ إذَا اتخذتْ عبادةً لله عزَّ

وجلً؟

ويشبههُم الآنَ الذينَ يتخذونَ الأناشيدَ التي يسمُّونهَا الإسلامِيّة، ويجعلُونها منْ وسائلِ الدعوةِ إِلَى الله عَزَ وجلَّ منَ الدينِ، ولَا يدخلُ فيها شيءٌ منَ الدعوةِ إِلَى الله عَزْ وجلَّ منَ الدينِ، ولَا يدخلُ فيها شيءٌ منَ الأغانِي ومنَ الأنغامِ والتنغياتِ التي تُلْهي النفوسَ، وتشغَلُ الناسَ عنْ ذكرِ الله، وعنْ قراءةِ القرآنِ، وهي منْ شعاراتِ المناهجِ الحزبيةِ، وليستْ منْ وسائلِ الدعوةِ، لأنَّ مناهجَ الدعوةِ توقيفيةٌ، والنبيُّ عَلَيْ كانَ يدعُو الناسَ بالكتابِ والسنةِ، والوعظِ والإرشادِ، والمجادلةِ بالتي هيَ أحسنُ، ولم يتخذِ الأناشيدَ الجماعيةَ وسيلةً للدعوةِ.

وإنشادُ الشعرِ الجيدِ النزيهِ للردِّ علَى المشركينَ والدفاعِ عنِ الإسلامِ، كشعرِ حسانَ رضيَ الله عنهُ، أوْ للتنشيطِ علَى العملِ، والسيرِ في السفرِ، ليسَ ذلكَ شبيهًا بالأناشيدِ الجماعيةِ المستعملةِ الآنَ، فلَا تقاسُ عليْهِ، لمَا بينَهُما منَ الفارقِ الواضحِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِئَةُ والْعِشْرُونَ

الإغتِرَارُ بالدُّنْيَا

[أَنَّ الحياةَ غَرَّتُهُمْ، فَظَنُّوا أَنَّ عطاءَ الله مِنْهَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ، كَقَوْلِهِمْ، ﴿غَنُ أَكُ وَأَوْلَكُدَا وَمَانَحْنُ بِمُعَذَّيِينَ ﴾ [سا: ٣٠].

الشنرح الله

أهلُ الجاهلية يعتبرونَ إعطاءَهُم الأولادَ والأموالَ منْ كرمِهم علَى الله عزَّ وجلَّ، وأنَّ الله لا يعذبُهُم: ﴿وَقَالُواْ خَنُ أَحَوُلا وَأَوْلَلَدُا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَذَكُو مِنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَكُولا وَأَوْلَلَدُا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَكُمْ وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يَعْلَفُونَ وَهُو حَمِّدُ اللهُ وَلِهِ تعالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَكُمْ وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يَعْلِفُ أَدُّ وَهُو حَمِّدُ اللهُ وَمُو حَمِّدُ اللهُ وَمِلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

فليست كثرةُ الأُمُوالِ والأولادِ دليلًا علَى محبةِ الله للعبدِ، بلْ إنَّه قدْ يعطِي الكافرَ منْ أجلِ أَنْ يستدرجَهُ، وفِي الحديثِ: «إِنَّ الله يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ، وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَأَمَّا الدِّينُ فَلَا يُعْطِيهُ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ» وفِي الحديثِ الآخرِ: «لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى مِنْهَا كَافِرًا شَرْبَةَ مَاءٍ».

وهذَا رسولُ الله ﷺ أكرمُ الخلقِ على الله، وكذلكَ صحابتُه يصيبُهُم الجوعُ، ويصيبُهُم الفقرُ والفاقةُ، وهُم أكرمُ الخلقِ على الله بعدَ النبيينَ، والكفارُ يسرحُون ويمرحُون في النَّعمِ منْ بابِ

0.

الاستدراج لهُمُ.

فَلَا يُستدلُّ بزهرةِ الدنيَا علَى كرامةِ أهلِها عندَ الله سبحانَه وتعالَى، وإنَّما يُستدلُّ بكرامةِ العبدِ علَى الله إذًا كانَ علَى عملِ صالح، سوَاء كانَ غنيًّا، أوْ فقيرًا، فهذَا هوَ الكريمُ علَى الله سبحانَه وتعالَى، ومعاييرُ الناسِ أنَّ أهلَ الدنيَا، وأهلَ الغناءِ والثروةِ هُم أكرمُ الخلقِ عندَ الله عزَّ وجلَّ، وأنَّ أهلَ الفقرِ وأهلَ الفاقةِ إنَّها كانُوا كذلكَ لهواضِم علَى الله، معاييرٌ باطلةٌ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والْعِشْرُونَ

زُهْدُهُمْ فِي الْحَقِّ إَذَا كَانَ عَلَيْهِ الضَّعَفَاءُ

[تَرْكُ الدُّخُولِ فِي الحَقِّ إِذَا سَبَقَهُمْ إِلَيْهِ الضُّعَفَاءُ، تَكَبُّرًا، وَأَنْفَةً، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبُّهُم ﴾ الآيات، [الأنعام: ٥٠]].

الشنوع الشائح

أهلُ الجاهليَّةِ يرفضُونَ الحُقُّ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الضَّعَفَاءُ مِنَ النَّاسِ، وَلَهَذَا قَالُوا: ﴿أَهَـٰٓٓٓؤُكَآءِ مَكَٱللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ بَيْنِنَأَ ﴾ [الانعام: ٥٦]، يعنِي: ليسُوا أولَى بالجنةِ منَّا، نحنُ أقدمُ منهُمْ، وأشرفُ مِنهُم، هؤِلَاء ضعَفَاء، مَا لَهُمْ قيمةٌ، ولَا مُقدِارٌ فِي المجتمعِ. وقدْ ردَّ الله عليْهِ بقولِهِ: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعَلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ ﴾ [الأنمام: ٥٣]. فالله جلَّ وعلا لَا يُعطِي هذَا الدينَ إلَّا لمنْ أحبَّ، أمَّا الدنيا فيعْطِيها لمنْ يشاءُ منْ أحبابِهِ، ومنْ أعدائِهِ.

الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والْعِشْرُونَ اللهِ الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والْعِشْرُونَ اللهِ

الِاسْتِدْلَالُ عَلَى كَوْنِ الشَّيْءِ بَاطِلًا بِسَبْقِ الضُّعَفَاءِ إِلَيْهِ [الإسْتِدْلَالُ عَلَى بُطْلَانِهِ بِسَبْقِ الضُّعَفَاءِ، كَقَوْلِهِ: ﴿لَوْكَانَخَيْرًا مَاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ﴾ [الاحتاف: ١١]]. الشترح الشائح

منْ عاداتِ أهل الجاهليةِ: الاستدلالُ علَى بطلانِ الشيءِ بسبقِ الضعفاءِ إليهِ، كمّا قالَ الله عنِ المشركينَ أنَّهم يَقولُونَ: ﴿لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَآ إِلَيْهِ ﴾ [الأحناف: ١١] يقولُونَ: نحنُ أهلُ معرفةٍ، وأهلُ خبرةٍ، وأهلُ تفكيرٍ، نعرفُ الأمورَ، ولَّا رأينَا أنَّ هذَا الذِي جاءَ بِهِ محمدٌ ليسَ حقًّا تركنَاهُ، ولوْ كانَ حقًّا لسبقنَا إليْهِ، فتركنَا لهُ دليلٌ علَى أنَّه ليسَ حقًّا. وهذًا منْ أبطل الباطل، لأنَّ الحقَّ_ليسَ اتِّباعُه موقوفًا علَى طبقةٍ منَ الناسِ، بلِ اتباعُ الحقِّ منةً يمنُّ الله بهَا علَى منْ يَشاءُ منْ عبادِهِ، ويوفقُهُ لهَا.

وأتباعُ الرسلِ أكثرُهمْ منَ الضعفاءِ، كمَا قالَ تعالَى: ﴿أَنْوَمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴾ [الشعراء: ١١١]، وقولُه عنْ قومِ نوحِ: ﴿ وَمَا نَرَىٰكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِى ٱلرَّأْيِ ﴾ [هود: ٢٧] أيْ: ليسَ عندهُم تفكيرٌ.

ويزعُمونَ أنَّهم هُم أهلُ التفكيرِ، وأهلُ العقولِ، فلوْ كانَ مِمَا جاءَ بِهِ نوحٌ ﷺ حقًّا، اتَّبعهُ أهلُ الرأي، والملأُ منَ الناسِ، فَتركهُم لهُ دليلٌ علَى أنَّه ليسَ حقًّا.

وهذَا باطلٌ، لأنَّ الغالبَ أنَّ الذينَ يكفرُون بالحقِّ هُم أهلُ الترفِ، كمَّا قالَ تعالَى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُّوهَمَا إِنَّابِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ، كَنفِرُونَ ﴾ [سا: ٣٤]، وغالبُ منْ يتبعُ الحقَّ الضعفاءُ والفقراءُ؛ لأنَّهم ليسَ عندهُم تكبرٌ.

فالاستدلالُ علَى الشيءِ بأنَّه حتَّ باتباع الأغنياءِ لهُ، أو ذوِي الجاهِ، والاستدلالُ علَى أنَّه باطلٌ باتباعِ الضعفاءِ، هذَا معيارُ أهلِ الجاَهليةِ، لَا يجوزُ أنْ يتخذَ ميزانًا يوزنُ بِهِ معرفةُ الحقّ منَ الباطلِ، ولهٰذَا يقولُ العلماءُ: الحُقُّ َلَا يعرفُ بالرجالِ، وإنهَا يعرفُ الرجالُ بالحُقِّ.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والْعِشْرُونَ تَحْرِيفُ أَدِلَّةِ الْكِتَابِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهَا لِتُوَافِقَ أَهْوَاءَهُمْ [تَحْرِيفُ كِتَابِ الله مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ].

الشَارِح اللهُ السَارِح اللهُ اللهُ

منْ شأنِ اليهودِ والنصارَى تحريفُ كتابِ الله، التوراةِ، والإنجيلِ فهُم مِن بعْد مَا عقلُوهُ، تعلمُوهُ، وفهمُوهُ، حرفُوهُ بزيادةٍ أوْ نقصانٍ، أوْ تفسيرِ بغيرِ المعنَى الصحيحِ، منْ أجلِ أنْ توافقَ أهواءَهُم، وهذهِ مصيبةٌ لَا يزالُ المسلمُونَ يعانُونَ منْهَا، وأولُ مَا كانتْ عَندَ أهلِ الكتابِ منْ أهلِ الأهواءِ والرغباتِ والشهواتِ، إذَا لمْ يقدرُوا علَى تكذيبِ النصِّ وجحودِهِ سَطوا عليْهِ بالتَّحريفِ والتأويلِ والتفسيرِ بغيرِ معنَاهُ.

وَلَا يَزَالُ المُسْلَمُونَ يعانُونَ منْ هذهِ الآفةِ منْ أهلِ الأهواءِ والفرقِ الضالةِ وأصحابِ

إِذَا قَيلَ لَمْهُم مثلًا: الرِّبَا حرامٌ، قالُوا: المرادُ بالربَا كذَا، يفسرُونَ الرِّبَا علَى حسبِ هواهُم،

والآنَ موجودٌ للمُمْ كتبٌ وكتاباتٌ وفتَاوى تُبيحُ الْرِبَا.

وإِذَا قيلَ: هذَا حرمَه الله ورسولُه، قالُوا: ليسَ هذَا هوَ الرِّبَا الذِي حرَّمه الله ورسولُه، الرِّبَا الذِي حرَّمَه الله ورسولُه هوَ ربَا الجاهليةِ، زيادةُ الدَّينِ علَى المُعسرِ فقَط، وأمَّا ربَا الفضلِ فليسَ

أَوْ يَقُولُونَ: الرِّبَا المحرمُ هُوَ الرِّبَا الاستهلاكيُّ، أمَّا الرِّبَا الاستثهاريُّ فهوَ مباحٌ، ويقولُونَ: ربًا الفضل لم يُذكر تحريمُه فِي القرآنِ.

وقدْ صحَّ فِي الأحاديثِ فِي سنةِ رسولِ الله ﷺ تحريمُ ربَا الفضلِ، فِي «الصحيحينِ»: «الذَّهَبُ بِالدَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالنَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمُلح، مِثْلًا بِمِثْلِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ» هَذَا رَبَا الفضلِ، حرمَه رسولُ الله ﷺ وقدْ قالَ الله تعالَى: ﴿وَمَآ ءَانَـٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَانَهَ كُمَّ عَنَّهُ فَأَنَّهُوا ﴾ [الحشر: ٧].

وربًا الفضلِ داخلٌ فِي عموم قولِه تعالَى: ﴿وَحَرَّمُ ٱلرِّبَوَا ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

فلمًّا كانَ فِي اليهودِ منْ يحرفُ التوراةَ، وكانَ فِي النصارَى منْ يحرفُ الإنجيلَ، وجدَ فِي هذهِ الأمةِ منْ يحرفُ القرآنَ والسنةَ، منْ أجلِ إباحةِ مَا هوَ علَيهِ، أوْ عليْهِ غَيره.

والواجبُ على المسلم، اتباعُ الكتاب والسنةِ.

ومنْ تحريفِ اليهودِ: ۚ أنَّ الله لمَّا قالَ لهُمْ: ﴿وَٱدْخُلُواْ اَلْبَابِ سُجَّـَدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ ﴾ [البقرة: ٥٨] حُطَّ عنَّا ذنوبَنَا، واغفِرْ لنَا، حرَّفُوا وقَالُوا: حبَّةٌ فِي حِنطةٍ. زَادُوا حرفَ النونِ.

والمؤولةُ لصفاتِ الله لَّمَا قالَ الله تعالَى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] قالُوا: معناهُ استولَى. فزَادُوا اللامَ منْ جنسِ نونِ اليهودِ. وهذَا تحريفٌ بالزيادةِ، وهناكَ تحريفٌ بالنقصِ، وتحريفٌ فِي المعنَي، وهوَ تفسيرُ القرآنِ بغيرِ تفسيرِهِ الصحيحِ، وتفسيرُ الأحاديثِ بغيرِ تفسيرِها الصحيح، هذَا كلُّه منْ تحريفِ الكَّلِم عنْ مواضعِهِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والْعِشْرُونَ اللهُ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والْعِشْرُونَ اللهُ السَّابِعَةُ والْعِشْرُونَ تَأْلِيفُ الْكُتُبِ الْبَاطِلَةِ وَنِسْبَتُهَا إِلَى الله

[تَصْنِيفُ الْكُتُبِ الْبَاطِلَةِ وَنِسْبَتُهَا إِلَى الله، كَقَوْلِهِ: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْنُبُونَ ٱلْكِنَابَ بِأَيْدِبهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٧٩]].

الشَارِح اللهُ الشَارِح اللهُ اللهُ

ماله ١٥٣

منْ آفاتِ اليهودِ: أنَّهم يؤلفُونَ المؤلفاتِ ويكتبُونَها بأيدِيهم، ويضمنُونَها الباطلُ، ويقولُون: هذَا منْ عندِ الله، ليَحصلُوا علَى مكافأةٍ منَ الناسِ، أوْ يبيعُوا هذهِ الكتبِ فِي الأسواقِ وتدرّ عَليهم أَموالًا.

وتصنيفُ الكتبِ الضالةِ وترويجِهَا علَى الناسِ حرفةُ اليهودِ، ومنْ تشبَّهَ بِهم منْ هذهِ الأمةِ. والواجبُ علَى العالمِ حينَمَا يكتبُ شيئًا منَ العلمِ أنْ يتقِي الله سبحانَه وتعالَى، ولَا يكتبُ إلَّا مَا يُوافَقُ الكتابَ والسُّنةَ، لأنَّه مسئولٌ عنْ كتابتِهِ، فلَا يكتبُ فِي فتوَاه ولَا فِي مؤلفِهِ، ولَا فِي مَقَالَتِهِ إِلَّا مَا يُوافَقُ الكتابَ والسنةَ، ولَا يُكتبُ شيئًا منْ عندِ نفسِهِ وهوَاه، ويقولُ: هذَا منَ الشرع، أوْ هذهِ هيَ الشريعةُ.

ومَا أكثر تصنيف الكتبِ فِي هذهِ الأيامِ، أو الرسائلِ، أوْ الفتاوَى الضالَّة الباطِلَة باسم الإسلام، وهذَا مثلُ فعلِ اليهودِ.

فهذَا ينبِّه المسلمَ الذِي يريدُ أنْ يكتبَ أوْ يؤلفَ أو يفتِي، أنْ يتوقفَ عندَ حدودِ الله سبحانَه وتعالَى، وأنْ يتقِي الله، وأنْ يكتبَ للحقِّ، وإنْ لمْ يرضَ الناسَ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والْعِشْرُونَ اللهِ الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والْعِشْرُونَ اللهِ

رَفْضُ مَا عِنْدَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْحَقِّ

[أَنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا الَّذِي مَعَ طَائِفَتِهِمْ، كَقَوْلِهِ: ﴿قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْمَنَا ﴾ [البقرة: ٩١].

الشنرح الله

إِذَا قِيلَ لَهُم: آمِنُوا بِهَا أَنزِلَ الله علَى محمدٍ ﷺ: ﴿قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْمَنَا ﴾ [البقرة: ١٩١، أي: عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ﴿وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ ﴾ أي: غَيْرِه ﴿وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًالِمَا مَعَهُمُّ ﴾ يقولُونَ: نحنُ نؤمنُ بالتوراةِ التِي أنزلتْ علَى نبيُّنَا موسَى، ﴿وَيَكْفُرُونَكَ بِمَا وَرَآءَهُۥ﴾ وهوَ الإنجيلُ الذِي أنزلَ علَى عيسَى، والقرآنُ الذِي أنزلَ علَى محمدِ ﷺ ﴿وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًالِّمَا مَعَهُمْ ﴾ الإنجيلُ والقرآنُ مصدقانِ لَمَا فِي التوراةِ.

فردَّ الله عليهِمْ بأنكُمْ إذَا كنتُمْ تَتبعونَ مَا أنزلَ علَى موسَى فكيفَ تقتلُونَ الأنبياءَ؟ هلْ أنزلَ علَى موسَى قتلُ الأنبياءِ؟ حيثُ قتلُوا زكريًّا، وقتلُوا يحيَى، وهمُّوا بقتلِ عيسَى عليْهِ السلامُ، فرفعَهُ الله إليْهِ، وعصمَهُ منْهُم، وهمُّوا بقتلِ محمدِ ﷺ فهُم مهمتُهُم قَتْل الأنبياءِ، كمَّا قالَ تعالَى: ﴿ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَى ٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكَبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنُلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٧].

بعضُ الرسلِ كذبُوهمْ، وبعضُ الرسلِ قتلُوهم، لماذَا؟ لأنَّهم جَاءوهُم بَهَا لَا تَهْوى أنفُسهمْ، فَكَيْفَ يَقُولُونَ: نَوْمَنُ بَمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا؟ وأَيْنَ هَذَا مِنَ الإِيهَانِ بِالَّذِي أَنْزَلُ عليهمْ؟

وأيضًا مَّا أنزلَ عليْهِم فِي التوراةِ نعتُ محمدٍ ﷺ وبيانُ رسالتِه، وصفاتِه عليْهِ الصلاةُ والسلامُ، فلماذَا لمْ يؤمنُوا بمحمدٍ ﷺ؛ إنَّ الإيمانَ بمحمدٍ ﷺ هوَ إيمانٌ بَمَا أَنزلَ عليْهم، وقدْ كَفَرُوا بِه، وهُمْ يقولُونَ: ﴿نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْمَنَا﴾ [البترة: ٦١].

وهذًا يشملُ منْ يقولُ: أنَا لَا أَتبِعُ إلَّا فلانًا منَ العلماءِ، والواجبُ أنَّه يقبلُ الحقَّ، ولَا يتعصبُ لإمامِه، أوْ لمُدرسِهِ، أوْ لشيخِهِ، مِثْل مشايخ الطرقِ، يتعصبُ لهُم المريدونَ والأتباعُ، وَلَا يَقْبُلُونَ الحَقُّ إِلَّا مَا قَالَ هَوْلَاء، وَهَذَا أَمَرٌ باطلُّ، لأنَّه لَا يجبُ إِتْباعُ معينٍ منَ الخلقِ إِلَّا رسولُ الله ﷺ، ومنْ قالَ: إنَّه يجبُ اتباعُ معينِ غَيْرِ الرسولِ فإنَّه مرتدٌّ، يستتابُ فإنْ تابَ وإلَّا قتلَ، كَمَا قرر ذلكَ شيخُ الإسلام ابْنُ تَيمِية يَحْلَقْهُ، لأنَّه جعلَ فلانًا مساويًا للرسولِ ﷺ. فلا أَحدَ يجبُ اتِّباعُه إلَّا رسولَ الله ﷺ أمَّا غَيْرِه منَ الأثمةِ والعلماءِ _ رحمُهُمُ الله _ فيتبعُونَ فيهَا وافقُوا فيهِ الحتَّى، ومَا أخطَأُوا فيهِ منَ الاجتهادِ فإنَّه لَا يجوزُ أخذُهُ، ولوْ كَانَ منَ الأثمةِ، وهُم يقولُون ذلكَ، يقولُون: لَا تأخذُوا منْ أقوالِنَا إِلَّا مَا وافقَ كلامَ الرسولِ ﷺ.

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والْعِشْرُونَ

لَا يَعْمَلُونَ بِقَوْلِ مَنْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَهُ

[أَنَّهُمْ مَعَ ذلكَ لَا يَعْمَلُونَ بِمَا تَقُولُهُ طَائِفَتُهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى وَنَبَّهَ: ﴿قُلْ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنْبِيكَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [البَعرة: ١١].

الشترح الله الشائح الله

أي: هؤلًاء اليهودُ يدعُونَ أنَّهم يتبعُونَ مَا أنزلَ إِليهِم فِي التوراةِ، وهذَا يكذُّبُهُ أمرانِ: أولًا: قتلُهُم الأنبياءِ، وليسَ فِي التوراةِ قتلُ الأنبياءِ، بلُ فيهَا الإيمانُ بهِمْ، وتعظيمُهُم،

وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيُنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُدُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِدُ ٱلْخَبَيْثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الامراف: ١٥٧] هذه صفاتُهُ ﷺ في التوراةِ، ولمْ يؤمنُوا بِهِ ﷺ فلمْ يقولُوا بهَا قالَهُ أنبياؤُهُم وعلماؤُهُم الذينَ يدعُونَ الإيمانَ بِهِم، ولَا يعملُونَ بهَا يقولُونَ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّلَاثُونَ

الْأَخْذُ بِالِافْتِرَاقِ وَتَرْكُ الِاجْتِمَاعِ

[وَهِيَ مِنْ عَجَائِبِ آيَاتِ الله، أَنَّهُمْ تَرَكُوا وَصِيَّةَ الله بِالإِجْتِيَاعِ، وَارْتَكَبُوا مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الإِفْتِرَاقِ، وَصَارَ كُلُّ حِزْبِ بَهَا لَدَيْهِمْ فَرِحِينَ].

الشنح الله

منْ عجائبِ آياتِ الله سبحانَه وتعالَى، أنّهم لمّا تركُوا الاجتاعَ علَى كتابِ الله عزَّ وجلَّ، وشرعِهُ المنزلَ على الرسلِ، والاعتصامِ بِه، ابتلاهُم الله بالتفرقِ والتشتتِ والتناحرِ، والفرح بها هُم عليْهِ منَ الباطلِ، وهذهِ عقوبةٌ لهم، لأنَّ الإنسانَ إذَا فرحَ بالباطلِ فإنَّه لا يتركُهُ، أمَّا إذَا لمْ يفرحْ بهِ، وكانَ عِندهُ تشككُ منهُ، فهذَا حريُّ أنَّه يتوبُ ويرجعُ عنهُ، لكِن إذَا اطمأنَ إليْهِ وفرحَ بِه، فإنَّه لا يتحولُ عنهُ، وهذهِ عقوبةٌ من الله جلَّ وعلا، لأنَّ منْ تركَ الحقَّ يبتلى بالباطلِ، ومنْ تركَ الاجتماعَ فإنَّه يبتلى بالتفرقِ، والتشتتِ، والتناحرِ والتطاحنِ، همَا تجدُ أناسًا مختلفينَ فيما بينَهُم منْ أمورِ الدينِ والدنيا إلَّا وتجدُ بينَهُم العدَاوَات والحزَازَات والبغْضَاء، بلْ ربَّها الاقتِتَال فيما بينَهُم، ولَا تجدُ منْ يتمسكُ بالاجتماعِ على الكتابِ والسنةِ إلَّا وتجدُ بينَهُم الأَلْفةَ والمحبةَ والتناصرَ والتعاونَ، كأمَّهم جسدٌ واحدٌ، فلا عصمةَ إلَّا بالاجتماعِ على الكتابِ والسنةِ، ولا وحدةَ إلَّا باتباع الكتابِ والسنةِ، ومَا عَدا ذلكَ فإنَّه فرقةٌ وعذابٌ.

فهؤلاء الذينَ يريدُونَ تُوحيدَ السلمِينَ كمّا يقولُونَ، يقالُ للهم: إذَا كُتهُمْ تريدونَ توحيدَ السلمِينَ وحِّدوا العقيدة، بأنْ تكونُوا جميعًا على عقيدةِ التوحيدِ التِي جاءَ بهَا رسولُ الله ﷺ وَلَا تتركُوا الناسَ، هذَا قبوريٌّ، و هذَا صوفيٌّ، وهذَا شيعيٌّ، وحِّدوا العقيدة أولاً، واعتصِمُوا بـ: «لَا إله إلَّا الله»، ثمَّ وحِّدوا الحكم بهَا أنزلَ الله، فارجِعوا إلى كتابِ الله وسنةِ رسولِه، وانبذُوا القوانينَ والأنظمة والعادات القبلية، وغَيْر ذلكَ، ارجِعوا إلى الكتابِ والسنةِ، إذَا كنتُمْ تريدونَ الاجتهاعَ ووحدة المسلمينَ، فلنْ يتحدَ المسلمُونَ إلَّا على هذَا، إلَّا على وحدةِ العقيدةِ ووحدةِ المرجع، وهوَ الحكمُ بهَا أنزلَ الله، ووحدةُ القيادةِ، وذلكَ بالسمعِ والطاعةِ لوليٍّ أمرِ

න්ත

المسلمين، هذا الذِي يوحدُ أمرَ المسلمين.

كَمَا قَالَ النبيُّ ﷺ: «إنَّ الله يَرْضَى لَكُم ثَلَاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا، وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ اللهُ أَمْرَكُم».

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والثَّلَاثُونَ

عَدَاوَتُهُمْ لِلدِّينِ الْحَقِّ وَمَحَبَّتُهُمْ لِلدِّينِ الْبَاطِلِ

[وَهِيَ مِنْ أَعْجَبِ الآياتِ أَيْضًا، مُعَادَاتُهُمْ الدِّينَ الَّذِي انْتَسَبُوا إِلَيْهِ غَايَةَ الْعَدَاوَةِ، وَعَبَّتُهُمْ دِينَ الْكُفَّارِ الذينَ عَادُوهُمْ وَعَادُوا نَبِيَّهُمْ، وَفِتَتَهُمْ غَايَةَ الْمُحَبَّةِ، كَمَا فَعَلُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا أَتَاهُمْ دِينِ الْكُفَّارِ الذينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَاتَّبَعُوا كُتُبَ السِّحْرِ، وَهِيَ مِنْ دِينِ آلِ فِرْعَونَ].

الشنح الشناح الله

بسببِ أنَّهم شددُوا فشددَ الله عليْهِم، وحرمَ عليْهِم طيباتٍ أحلتْ لهَم، بسببِ كفرِهِم وعنادِهِم، فلوْ آمنُوا بمحمدٍ ﷺ، لوضعَ الله عنْهم هذهِ الآصارَ، وهذهِ الأغلالَ.

ولكنَّهُم أَخَذَهُم الحسدُ، وقالُوا: كيفَ يكونُ هذَا النبيُّ الموعودُ فِي آخِرِ الزمانِ منْ العربِ، ومنْ بنِي إسهاعيلَ، ولا يكونُ منْ بنِي إسهاعيلَ، هكذَا قالُوا.

فحسدُوا محمدًا ﷺ وأمتَهُ، وكفرُوا بِهِ، وهُم يعلمُونَ أنَّه رسولُ الله، والذِي حمَلَهُم علَى هذَا

شيخ ميكنانل الجاهلية

هوَ الحسدُ والكبرُ، والعياذُ بالله.

ولَّا كَفُرُوا بمحمدٍ كَانُوا كَافْرِينَ بموسَى عليْهِ السلامُ، وبكتابِه الذِي هُوَ التوراةُ، فكفرُوا بالتوراةِ الَّتِي عندَهم، منْ أجلِ الحسدِ لمحمدٍ ﷺ واستبدلُوا التوراةَ بكتبِ السحرِ الَّتِي هيَ دينُ عدوِّهم فرعونَ، لأنَّ السحرَ كَانَ فاشيًا فِي قومِ فرعونَ، فتركُّوا الوحيَ المنزلَ، وأخذُوا بالسحرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ عَدَّوُهُم، وهَذَا مَنَ العَجَائبِ، يَقُولُ الله جَلَّ وعَلَا: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَكِّدَةً لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠١]، ﴿ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ هذَا الرسولُ وصفاتُه ومَا جاءَ بِه، عملُوا عملَ الجهالِ الذينَ لَا يعرفُونه، تكبُّرًا وعنَادًا.

04

لمْ يقلْ: لأنَّهُم لَا يعلمُونَ، بلْ قالَ: ﴿كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾؛ لأنَّ العالِم إذَا لمْ يعمل بعلمِه فَكَأَنَّهُ لَا يَعِلمُ، لأنَّ ثمرةَ العلمِ العملُ، فإذَا لم يعملُ صارَ هوَ والجاهلُ سوَاء، بلِ الجاهلُ يكونُ أخفُّ منهُ إِنْهَا، ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، وهو السحرُ.

فأصِلُ السحرِ أنَّه منْ عملِ الشياطين، ثمَّ توارثَهُ الكفرةُ علَى اختلافِ الأزمانِ، ورثَه فرعونُ وقومُه، وورثَه اليهودُ، بَديلًا عنِ التوراةِ، فالسحرُ قديمٌ، ولكِن تتوارثَهُ الكفرةُ جيلًا

فهذَا منَ العقوباتِ: أنَّ الإنسانَ إذَا تركَ الحقُّ يبتلَى بالباطلِ، وهذهِ سنةٌ لَا تتبدِّلُ، ولَا تتغيرُ، فبعضُ المسلمِينَ تركُوا كتابَ الله، وسنةَ رسولِه، وأخذُواً بأقوالِ الناسِ، وأخذُوا علمَ المنطقِ، وأخذُوا عِلمَ الكلامِ، هُم منْ هذَا القبيلِ، لَّا تركُوا كتابَ الله وسنةَ رَسولِهِ، وأخذُوا غَيْرهَمَا، لأنَّهُم لَمَّا أَعرضُوا عَنْ كتابِ الله وسنةِ رسولِهِ، ولمْ يأخذُوا عقيدَتهمْ منَ الكتابِ والسنةِ، ابْتلوا بأخذِ العقيدةِ مِنْ علومِ الكفرةِ والملاحدةِ، فَمَا أَشْبَهُ اللَّيلَةُ بالبارحةِ!

وهكذَا كُلُّ منْ تركَ الحَقَّ، فإنَّه يَبتلَى بالباطلِ، ومنْ تركَ مذهبَ أهلِ السنةِ والجماعةِ فإنَّه يبتلَى بمذاهبِ الفرقِ الضالةِ، والذِي يتحزبُ مَعَ الجماعاتِ الضالةِ المخالفةِ للكتابِ والسنةِ ومنهج أهلِ السنةِ والجهاعةِ يبتلَى بأنْ يكونَ معَ الفَرقِ الضالةِ.

هذَّهِ سنةُ الله سبحانَه وتعالَى، فهذَا مما يحذرُ المسلِم، منْ أنْ يتركَ الحقَّ، لأنَّه إذَا تركَ الحقَّ ابتِلي بالباطلِ، وإذَا تركَ اتباعَ أهلِ الحقِّ اتبعَ أهلَ الباطلِ، دائمًا وأبدًا.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والثَّلَاثُونَ

كُفْرُهُمْ بِالْحَقِّ الَّذِي مَعَ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَا يَهْؤُونَهُ

[كُفْرُهُمْ بِالْحَقِّ إِذَا كَانَ مَعَ مَنْ لَا يَهْوُونَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰـرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ [البقرة: ١١٣]].

الشترح

وهذهِ المسألةَ منْ أخطرِ المسائلِ، وهيَ: كفرُهم بالحقِّ إذَا كانَ معَ منْ لَا يهوُونَه، أي: لَا يحبُّونَه، فيترُكونَ الحقَّ الذِي معَه، تعصبًا لكراهتِهِم للشخصِ، فيتركُونَ الحقُّ منْ أجلِهِ.

والواجبُ علَى المسلمِ أنْ يقبلَ الحقُّ ممنْ جاءَ بِه، لأنَّ الحقُّ ضالةُ المؤمنِ أينَمَا وجدَه أخذَه، معَ صديقِه، أوْ معَ عدوِّه، لأنَّه يطلبُ الحقَّ.

أمَّا إذًا كانَ يعتبرُ الأشخاصَ فقَط، فهذَا دينُ أهلِ الجاهليةِ.

ومثالذلكَ: مَا ذكرَه الله عنِ اليهودِ والنصارَى ـ وهُم أهلُ كتابٍ وعلمٍ ـ، فاليهودُ رفضُوا الحقّ الذِي مع النصارَى، والنصارَى رفضُوا الحقّ الذِي مع اليهودِ، كمّا قالَ تعالى: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَنَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَنَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ [البغرة: ١١٣]، والذِي حملَهم علَى هذَا هوَ الهوَى، لَّا كانَ اليهودُ يبغضُونَ النصارَى جحدُوا مَا معهُم مِنَ الحقِّ، ولمَّا كانَ النصارَى يبغضُونَ اليهودَ جحَدُوا مَا معهُم منَ الحِقِّ: ﴿وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئْبَ ﴾ الذِي يأمرُهم بقبولِ الحقِّ، ﴿كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴾ [البقرة: ١١٣]، فالذينَ ليسَ معهُم كتابٌ سارُوا علَى هذَا المنهج، كلُّ طائفةٍ تكفُّرُ الأخرَى، وتجحدُ مَا معهَا منَ الحقِّ.

والحاصلُ: أنَّ الوَاجبَ علَى المسلمِ تجنبُ سنةَ اليهودِ والنصارَى، وهيَ اِلكفرُ بالحقِّ إذَا كانَ معَ منْ لَا يحبُّه، فلَا يحملُكَ بغضُ الشَخصِّ علَى أنْ ترفضَ مَا معَه منَ الحقِّ.

ومِثْل هذَا مَا هوَ موجودٌ الآنَ، إذَا كانتْ طائفةٌ أوْ جماعةٌ تبغضُ أحدَ العلماءِ فإنَّهم يرفضُون مَا معَه منَ الحقِّ، فيحملُهم بغضُهم لهذَا العالم علَى أنْ يرفضُوا مَا مِعَه منَ الحقِّ، وأنْ يِعِتمُوا عليْهِ، ويزهدُوا فيْهِ، ويحذرُوا منْ مؤلفاتِهِ، ومنْ َأشرطتِهِ، ولوْ كانَ حقًّا، لماذَا؟ لَا لشيءْ إِلَّا لأنَّهِم لَا يُحبُّونَ هذَا الشخصَ.

والواجِبُ عليْكَ أيُّها المسلمُ أنْ تقبلَ الحقَّ، وإنْ كانَ معَ منْ لَا تحبُّ، ولَا تكُون العداواتُ الشخصيةُ والأهواءُ النفسيةُ مانعةً منْ قبولِ الحقِّ.

والنبيُّ ﷺ لَّا جاءَه اليهوديُّ، وقالَ: إنَّكم تشركُونَ، تقولُون: مَا شاءَ الله، وشاءَ محمدٌ، أمرَ أَنْ يقولُوا: «مَا شَاءَ الله وَحَدَهُ»، ولَا يقولُوا: «مَا شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّدٌ». فالنبيُّ ﷺ قبلَ هذَا الحقُّ، وأمرَ أصحابَهُ بتركِ الخطإِ.

وكذلكَ الذِي جاءَ النبيَّ ﷺ منْ أحبارِ اليهودِ، وقالَ: إنَّ الله يطوِي السمواتِ بيمينِهِ، ويحملُ الجبالَ علَى إصبع، والأرضينَ علَى إصبعِ .. إلَى آخرِ الحديثِ، فالنبيُّ ﷺ ضحكَ حتَّى بدتْ نواجذُهُ تصديقًا لهَذًا الحبرِ وأنزلَ الله قولَهُ تعالَى: ﴿ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَيَّ قَدْرِهِ ـِوَٱلْأَرْضُ جَمِيكًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيمِينِهِ عَلَى اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ١٧]، فلمَّا طابقَ قولُ هذَا الحبرِ منَ اليهودِ الحقَّ، قبلَهُ النبيُّ ﷺ، وسُرَّ بِهِ.

الحاصلُ: أنَّ المسلمَ يجبُ عليْهِ أنْ يقبلَ الحقَّ، ولَا تحملُه عداوتُهُ الشخصيةُ، وأغراضُه النفسيةُ، والإشاعاتُ التِي تشاعُ عنْ بعضِ أهلِ الحقِّ، لَا تحملُه هذهِ الأمورُ علَى رفضِ مَا يقولُه هذَا العالمُ، بل ينتفعُ بِه، حتَّى ولوْ كانَ هذَا العالمُ غَيْر مستَقِيم، ولوْ كانَ مَا يقالُ فيهِ منَ الذمِّ والعيبِ صحيحًا، إَذَا قالَ كلمةَ حتَّى وجبَ أنْ تقبلَ، لَا لأَجلِ هذَا الشخصِ، ولكِن لأجلِ الحقِّ، هذَا هوَ الواجبُ.

فيجبُ علَى طلبةِ العلم أنْ ينهجُوا هذَا المنهجَ الربانيَّ: قُبُول الحقِّ ممَّن جاءَ بِهِ. ***

器 الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والثَّلَاثُونَ ﷺ تَنَاقُضُهُمْ فِي الْإِقْرِارِ وَالْإِنْكَارِ

[إِنْكَارُهُمْ مَا أَقَرُّوا أَنَّهُ مِنْ دِينِهِمْ، كَمَا فَعَلُوا فِي حَجِّ الْبَيْتِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عَمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٣٠]].

الشنرح الله

اليهودُ يدعونَ أنَّهم علَى ملةِ إبراهيمَ عليْهِ الصلاةُ والسلامُ، ولكنَّهم لَّما حولتِ القبلةُ إلَى الكعبةِ الَّتِي بنَاهَا إبراهيمَ أَنْكُرُوا هَذَا غَايَةَ الإنكارِ، والعياذُ بالله، لأنَّهم لَا يعترفُون بالكعبةِ، وَلَا بِالحَجِّ الَّذِي هُوَ مَنْ دينِ إبراهيمَ، ويكفرُون بالتوجهِ إِلَى القبلةِ، وهُم يعلمُون أنَّ هذَا هُوَ الحَقُّ، وأنَّ الكعبةَ هي قبلةُ إِبراهيمَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، وأنَّ إبراهيمَ هوَ الذِي أسسَ هذَا البيتَ، وبناهُ بأمرِ الله عزَّ وجلَّ، كمَا قالَ تعالَى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَكَا لِإِبْرَهِيــَمَ مُكَانَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [الحج: ٢٦]، وقالَ تعالَى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [البقرة: ١٢٧]، الآية، فصارتِ الكعبةُ منْ بناءِ إبراهيمَ، بأمرِ الله، وهيّ قبلتُهُ، وهُم ينكرُونَ هذَا.

وكذلكَ الحبُّج منْ ملةِ إبراهيمَ عليْهِ الصلاةُ والسلامُ، وهُم ينكرُونه، معَ أنَّهم يدعُون أنَّهم

7. 3/3

علَى ملةِ إبراهيمَ وعلَى دينِ إبراهيمَ، لكِن حملَهم بغضُ محمدٍ ﷺ علَى أَنْ أَنكُرُوا هذَا كلَّهُ. فالكعبةُ منْ ميراثِ إبراهيمَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، والتوجهُ إليهَا بالصلاةِ، وقصدُها للحجِّ والعمرةِ منْ دينِ إبراهيمَ عليْهِ الصلاةُ والسلامُ.

وهؤلَاء ينتسبُونَ إِلَى دينِ إبراهيمَ، وينكرُونَ أعظمَ شعائِرِه، فهذَا منَ التناقضِ العجيبِ! ومِثْل هذَا كُلِّ منْ ينتسبُ إِلَى الإسلامِ، ويرفضُ بعضَ أحكامهِ، كالذِي يقولُ: أنَّا مسلمٌ، ثمَّ يطوفُ بالقبورِ، ويدعُوها ويتبركُ بهَا، وَيتمسحُ بهَا.

فإذَا قيلُ لهُ: هذَا شركٌ، فإنَّه لَا يتحولُ عنْهُ، بلْ يستمرُّ عليْهِ، ويبغضُ منْ نهَى عنْهُ.

وهذَا منَ التناقضِ فِي الانتسابِ، ينتسبُ إلَى الإسلامِ، ويخالفُه فِي أعظمِ شعائرِهِ، وهوَ التوحيدُ.

器 الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والثَّلَاثُونَ ۞ كُلُّ فِرْقَةٍ تُزَكِّي نَفْسَهَا دُونَ غَيْرِهَا

[أَنَّ كُلَّ فِرْقَةٍ تَدَّعِي بِأَنَّهَا النَّاجِيَةُ، فَأَكْذَبَهُمُ الله بِقَوْلِهِ: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ آمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرَهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة: ١١١]، ثمَّ بَيَّنَ الصَّوَابَ بِقَوْلِهِ: ﴿مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [البترة: ٢١١٦].

الشنرح الله

منْ مسائلِ أهلِ الجاهليةِ: أنَّ كلُّ فرقةٍ تدعِي أنَّها هيَ التِي علَى الحقِّ، وأنَّ غَيْرِها علَى الباطلِ، وكانَ هذَا فِي اليهودِ والنصارَى، ومنْ شَابَهَهم: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَـٰرَىٰ ﴾ [البقرة: ١١١]، حصرُوا الهدايةَ ودخولَ الجنةِ فِي اليهودِ والنصارَى.

ومِثْلهم الفرقُ الضالةُ، كِلَّ فرقةٍ تدعِي أنَّها هيَ التِي علَى الحقِّ، وأنَّ غَيْرها علَى الباطلِ، وكلُّ فرِقةٍ تدعِي أنَّهَا الفرقةُ الناجيةُ التِي قالَ فيهَا النبيُّ ﷺ: «سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٍ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً»، ولكِن الرَّسُول ﷺ بينَ العلامةَ الفارقةَ لهذهِ الفرقةِ عنْ غيرِها لمَّا قالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قالَ: «مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي».

ولهذَا قالَ جلَّ وعلَا: ﴿قُلْ هَـَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ١١١]، يعنِي: هاتُوا دليلَكُم علَى مَا تقولُون أنَّه لنْ يدخلَ الجنةَ إلَّا منْ كانَ هُودًا أوْ نصارَى؛ لأنَّ هذهِ دَعَوَى، والدعوَى لَا تُقبلُ إِلَّا بدليلِ، ولهٰذَا قالَ بعدَها: ﴿ بَلَيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِثٌ ﴾ [البقرة: ١١٢] ﴿أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ

لِلَّهِ ﴾ يعني: أخلصَ دينَهُ لله، وسلمَ منَ الشركِ، ﴿وَهُوَ مُحْسِتُ ﴾ أي: متبعٌ للرسولِ ﷺ فمنْ توفَرَ فيهِ هذانِ الشرطانِ أوْ أحدُهما فهوَ منْ أهل النارِ، وإنِ ادَّعى أنَّه منْ أهل الجنةِ.

فقولُه: ﴿ بَكَنَ مَنْ أَسَلَمَ ﴾ الأَية، هذَا المنهجُ السليمُ الذِي مَنْ كانَ عليْهِ صارَ منْ الفرقةِ الناجيةِ، لأنَّ النبيَّ ﷺ قَال: «مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» هذَا ضابطٌ من السنةِ، والآيةُ ضابطٌ منَ القرآنِ، فمنْ كانَ يريدُ الجنةَ فليسلِّمْ وجهَهُ لله، ويحسنُ عملَه علَى السنةِ، ويتجنبُ البدعَ والمحدثاتِ التِي مَا أنزلَ الله بها منْ سلطانٍ.

الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والثَّلَاثُونَ ﷺ وَالثَّلَاثُونَ ﷺ تَقَرَّبُهُمْ إِلَى الله بِفِعْلِ الْمُحَرَّمِ

[التَّعَبُدُ بِكَشْفِ الْعَوْرَاتِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا فَعَـٰلُواْ فَنجِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ [الأعراف:٢٨]].

الشنح الشنح الله

يتعبدُ أهلُ الجاهليةِ بكشفِ العوراتِ فِي الطوافِ، لأنَّ الشيطانَ زينَ لِمُم أنَّ من لمْ يكنْ منْ أهلِ الحرم، وجاءَ من الآفاقِ، فإنَّه لا يدخلُ الحرم بثيابِه التِي جاءَ بها، لأنَّه عصى الله فيهَا، فإنَّ وجدَ مِنْ أهلِ الحرم من يعطِيهُ ثوبًا ليلبسَهُ، ويطُوف بِه، وإلَّا فإنَّه يخلعُ ثيابَه عندَ حدودِ الحرم، ويدخلُ عريانًا، كذَا زينَ لهم الشيطانُ، حينَا فعلُوا هذهِ الفاحشةَ قالُوا: وجدنا عليها آباءَنا ﴿وَإِلَيْهُ أَمْرَنَا بِهَا﴾ [الأعراف: ٢٨].

فانظرُوا كيفَ سمِّى كشفَ العورةِ: فاحشةً، وهيَ مَا تناهَى قبحَه، وكثيرٌ منَ الناسِ فِي هذَا الزمانِ يعتبرُونَه رقيًّا وتحضرًا!

ثمَّ ردَّ الله عليهم بقولِهِ: ﴿قُلْ إِنَ ٱللّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ﴾ [الاعراف: ٢٨] أي: لَا يشرعُ لعبادِهِ كشفَ العوراتِ، وإنهَا شرعَ لِمُم سترَها، لَمَا فِي ذلكَ منَ البعدِ عنْ الفتنةِ، وعدَم الوقوعِ فِي الجرائمِ الخلقيةِ، وقدْ كذبُوا على الله، وقالُوا عليْهِ بغيرِ علمٍ، فاحتجُّوا بحجتَينِ باطلتَينِ، إحدَاهمَا أبطَل منَ الأَخرَى.

الأولَى: ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهَا مَالِمَامَنَا﴾ [الاعراف: ٢٨] والثانيةُ أعظمُ وأخطرُ، ﴿وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ [الاعراف: ٢٨] كذبُوا علَى الله سبحانَه وتعالَى، فردَّ عليهِمْ سبحانَه بقولِه: ﴿قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَالَةً ۗ

බ්ත

أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الاعراف: ٢٨] والقولُ علَى الله بلًا علم جريمةٌ خطيرةٌ جدًّا.

ثُمَّ بينَ سبحانَه مَا ينهَى عنْهُ فقالَ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوْنِحِشَ مَّاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَٱلْإِنَّمَ وَٱلْمِنْغَى بِغَيْرِٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُغَزِّلْ بِدِــسُلطَننَا وَآن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَنْقَلُمُونَ ﴾ [الاعراف: ٣٣] والفواحشُ جمعُ فاحشةٍ، وهيَ المعصيةُ المتناهيةُ فِي القبحِ، ومِنْهَا كشفُ العورةِ، ﴿مَاظَهَرَمِنْهَا ﴾ [الاعراف:٣٣] علانيةً أَمَامِ الناسِ، ﴿وَمَابَطَنَ﴾ [الأعراف:٣٣] مَا فعلَه الإنسانُ خفيةً بينَه وبينَ الله.

﴿ وَأَن تُشْرِكُواْ مِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ ـ سُلْطَكْنَا ﴾ [الاعراف: ٣٣] يعني: حجَّة، فالله مَا أنزلَ لأهلِ الشركِ حجةً أبدًا، وإنَّما أنزلَ الحجةَ علَى التوحيدِ، أمَّا الشركِ فالله نهَى عنْهُ سبحانَه وتعالَى.

﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ ﴾ [الاعراف: ٣٣] القولُ علَى الله بِلا علمٍ أعظمُ منَ الشركِ، ومنْ ذلكَ: قَوهُم: الله أمرنَا بكشفِ العوراتِ.

فليحذرِ الذينَ يقولُون: هذَا حلالٌ، وهذَا حرامٌ بدونِ دليلٍ منْ كتابِ الله، وسنةِ رسولِهِ. إِلَى أَنْ قَالَ سَبَحَانَه وَتَعَالَى: ﴿ يَنَبَنِّي مَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُمُّ ﴾ [الأَمراف: ٣١] يُعنِي: استرُوا عورَاتكُم، ﴿عِندَكُلِّ مَسْجِلُو﴾ [الأعراف: ٣١] يعني: عندَ كلِّ صلاةٍ، ومنْهَا الطوافُ بالبيتِ.

الشاهدُ: أنَّ أهلَ الجاهليةِ يتقربُونَ إلَى الله بكشفِ العوراتِ، ويعدُّونه عبادةً لله.

فهذًا منْ أفحشِ الكذبِ والزورِ، والعياذُ بالله.

ومنْهُ نَأْخَذُ تَحْرَيْمَ كَشْفِ العوراتِ مطلقًا إلَّا لضرورةِ، كالعلاجِ الضروريِّ، أَوْ مَا بينَ الزوجينِ بَعْضهَمَا مَعَ بَعْضٍ، وكشفُ العورةِ فِي غيرِ هاتينِ الحالتينِ حَرامٌ شديدُ التحريمِ، لأنَّه يجرُّ إِلَى الفاحشةِ والوقوعِ فِي الجريمةِ، والشيطانُ عرفَ أنَّ العريَ يجرُّ إِلَى اِلزَّنَا واللواطِ، فلذلكَ رغّبَ الناسَ فِي كشفِ اَلعوراتِ، وسمَّى هذَا تقدمًا وحضارةً ورقيًّا، ونفَّر منَ السترِ واللباسِ المحتشم، وقالَ: هذَا تأخرٌ ورجعيةٌ، وتقاليدٌ باليةٌ.

وما يقالُ عنِ الحجابِ الآنَ، والتزهيدِ فيهِ، والسخريةِ منْ أهلِهِ شيءٌ معروفٌ فِي الصحفِ والمجلاتِ، والمجالسِ وغير ذلكَ، لكِن هذَا لَا يضرُّ أهلَ الإيهانِ إذَا تمسكُوا بدينِهِم.

器 الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والثَّلَاثُونَ ﷺ تَقَرُّبُهُمْ إِلَى الله بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَتَحْلِيلِ الْحَرَامِ [التَّعَبُدُّ بِتَحْرِيم الْحَلَاكِ، كَمَا تَعَبَّدُوا بِالشِّرْكِ]

الشَنرح الله

منْ مسائلِ أهلِ الجاهليةِ: تعبدُّهم أي: تقرُّبهم إلَى الله بتحريمٍ مَا أوجبَ الله، فحرمُوا ستر العورةِ فِي الطوافِ كُمَا سبقَ منْ حالِ المشركينَ.

وكذلكَ اليهودُ والنصارَى، فالنصارَى حرمُوا علَى أنفسِهِم كِثيرًا منَ الطيباتِ، واليهودُ أباحُوا لأنفسِهم مَا حرمَ الله مِثْل الربَا، وقدْ نهُوا عنه، وأكلُهم أموالَ الناسِ بالباطلِ، والمشركُونَ حرمُوا أنواعًا منْ بهيمةِ الأنعامِ، منهَا البحيرَة، والسائبَة، والوصيلَة، أنواعٌ مِنَ الأنعام يسمونَها بهذهِ الأسهاءِ، ويحرمُونها لَلأصنام، وقدْ نهَي الله المؤمنينَ عنْ ذلكَ فقالَ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحْرَمُواْ طَيِبَتِ مَا آحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا نَعْتَدُواً إِنَ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [الماللة:

فالمؤمنُ لَا يتشددُ فِي تحريمٍ مَا أحلُّ الله، ولَا يتساهلُ ويستبيحُ المحرماتِ، بلْ يكونُِ معتدلًا، فتحريمُ الحلالِ وتحليلُ الحرامِ منْ دينِ الجاهليةِ، فلَا يجوزُ لأحدِ أنْ يحللَ ويحرمَ إلَّا بدليلٍ منْ كتابٍ الله، وإذَا اعتبرَ ذلكَ منَ التعبُّدِ، مِثْل مَا عليْهِ النصارَى فِي الرهبانيةِ، أوْ عليْهِ المشركُونَ فِي الطوافِ بالبيتِ، فهذَا تعبدٌ بَهَا لمْ يشرعْهُ الله، وتعبدَ لله بمعصيتهِ سبحانَه وتعالَى، وتقربَ إلَى الله بمعصيتِهِ، وشرعَ دينًا لمْ يأذنْ بِه.

فالمسألةُ خطيرةٌ جدًّا، كمّا تعبدَ أهلُ الجاهليةِ بالشركِ وهذَا أعظمُ، وهوَ موجودٌ قديمًا وحديثًا، فالذينَ يطوفُونَ بالقبورِ، ويذبحُون لهَا، وينذرُونَ لهَا، ويقولُون: هذَا تقربُ إِلَى الله ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ ﴾ [الزمر: ٣] ﴿هَنَوُلآءِ شُفَعَتُونَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨] هذَا عن المشرِكينَ الأولينَ، وعندَ المشركينَ المعاصرينَ المنتسبينَ إلَى الإسلام ويقولُون: هذَا تقربٌ إلَى الله جلّ وعلَا بواسطةِ هؤلَاء الصالحينَ، فهُمْ شفعاؤُنَا ويقربُونَنا إِلَى الله زلفَى.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والثَّلَاثُونَ # اتِّخَاذُهُمْ الْأَحْبَارَ وَالرُّهْبَانَ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله [التَّعُبدُ بِاتِّخَاذِ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبِانِ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ]

الشَنْح الله

قَالَ الله تَعَالَى فِي اليهودِ والنصارَى: ﴿ أَتَّخَاذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانِهُمْ أَرْبَابًا مِن دُوبِ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أَمِـرُوٓا إِلَّا لِيَعَبُـدُوٓا إِلَنْهَا وَٰحِـدُٓا ﴾ [النوبة: ٣١]، والأحبارُ

هُم العلماءُ، والرهبانُ هُم العبادُ.

فاليهودُ والنصارَى يتعبدُونَ لله باتباع الأحبارِ والرهبانِ فِي معصيةِ الله سبحانَه وتعالَى، حيثُ يحرِّمونَ مَا أحلَّ الله، ويحلُّون مَا حرَمَ الله، فيطيعِهِمْ هؤلَاء، ويعتبرُونَ هذَا عبادةٌ، حيثُ يقولُون: طاعةُ العلماءِ واجبةً.

فنقولُ: طاعتُهم واجبةٌ إِذَا أطاعُوا الله، أمَّا منْ خالفَ طاعةَ الله فلَا طاعةَ لَهُ، قالَ ﷺ: «لَا طَاعَةَ لِمُخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» ولوْ كانُوا علماءً أوْ عبادًا منْ أزهدِ الناسِ، مَا دامُوا ليسُوا علَى حتَّى فَلَا يجوزُ لنَا اتباعُهم، ومنِ اتَّبعهُم وهوَ يعلمُ أنَّهم يُحلُّون مَا حرمَ الله، ويُحرمونَ مَا أحلَّ اللهِ، فقدِ اتخذَهُم أربابًا، يعنِي: أشرَكَهُم معَ الله سبحانَه وتعالَى؛ لأنَّ التحليلَ والتحريمَ حتَّى الله جلَّ وعلًا، لَا يجوزُ لأحدِ أنْ يحللَ ويحرمَ ويشرعَ إلَّا بدليلِ منْ كتابِ الله وسنةِ رسولِه ﷺ، قالَ تعالَى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ عُمُ ٱلْكَذِبِّ هَنَا حَلَالٌ وَهَنَا حَرَامٌ لِنَفَتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ اللَّهِ مَتَكُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النحل: ١١٧،١١٦].

فَلَا نَطِيعُ العَلَمَاءَ مَطَلَقًا أَصَابُوا، أَوْ أَخَطَئُوا، لَكِن نَتَبِعُهِم إِنْ أَصَابُوا، ونتجنبُ خطأَهُم إِذَا أخطَأوا، فنطِيع منْ أطاعَ الله، ونعصِي منْ عصَى الله سبحانَه وتعالَى، ونخالفُ خطأً منْ أخطأً، هذًا هوَ الدينُ الحقُّ.

أمَّا لَوْ كَنْتَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا العَالَمَ مُخْطَئٌ فَأَنْتَ مَعْدُورٌ.

أمًّا منْ يقولُ: إذَا كانَ أخطأً فخطأًه علَيْه.

فنقولُ: هذَا لَا يجوزُ، ولَا ينفعُكَ هذَا يومَ القيامةِ، علَيهم مَا حملُوا، وعليكَ مَا حملتَ، والفتَاوى لَا يُعتمدُ عليهَا إلَّا إذَا كانتْ مبنيةً علَى دليلِ منْ كتابِ الله وسنَّةِ رسولِه ﷺ، فمنْ كَانَ يَعْلُمُ أَنَّهَا عَلَى غيرِ دَلْيُلِ فَإِنَّه يُحِرُّمُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخَذَ بِهَا، وَمَنْ كَانَ يجهلُ هذَا فَهُوَ مَعْدُورٌ، لكِن يجبُ عليْهِ التحرِّي وزياْدةُ التثبتِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والثَّلَاثُونَ # إِلْحَادُهُمْ فِي أَسْمَاءِ الله وَصِفَاتِهِ

[الإلحادُ فِي الصِّفَاتِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَكِن ظَنَنتُدَأَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَرُ كَثِيرًا مِّمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [نصلت: ٢٧].

الشنوح الشائح

الصفاتُ: أي صفاتُ الله عزَّ وجلَّ التِي أثبتَهَا لنفسِه، والإلجادُ فِي اللغةِ معنَاه: الميلُ عن

الاستقامةِ، والمرادُ بِهِ هنَا: الميلُ فِي صفاتِ الله، ومنْ ذلكَ نَفْيها عنْهُ سبحانَه وتعالَى، فنفيُ الصفاتِ إلحادٌ، لأنَّه ميلٌ عنِ الحقِّ، وانحرافٌ عنِ الحقِّ، فأهلُ الجاهليةِ يلحدُونَ فِي صفاتِ الله، بمعنَى أنَّهم يجحدُونَها وينفُونَها عنِ الله، والدليلُ علَى ذلكَ قولُهُ تعالَى: ﴿وَمَاكُنتُمْ تَسَتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُو وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلاَكِن ظَننتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لا يَعْلَرُ كَثِيرًا مِّمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [فسلت: ٢٧]. حيثُ ظنُّوا أنَّ الله لَا يعلمُ كثيرًا منْ أعمالهِم، فنَفوا صفةَ العلم عنِ الله.

هَذَا وَجُهُ الشَّاهِدِ مِنَ الآيةِ، لأنَّ العلمَ صفةٌ عظيمةٌ منْ صفاتِ الله سبحانَه، فهوَ يعلمُ كلَّ شيءٍ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شيءٌ منْ أعمالِ عبادِه ومنْ غيرِهَا ﴿يَعْلَمُمَا فِى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَرُمَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعُلِّنُونَ ﴾ [التغابن: ٤].

يعِلمُ مَا كَانَ، ومَا يكونُ، ومَا لمْ يكنْ لوْ كَانَ كيفَ يكونُ، فعلمُه سبحانَه وتعالَى شاملٌ ومحيطٌ بكلِّ شيءٍ، فمنْ ظنَّ أنَّه لَا يعلمُ بعضَ أعهالِه فإنَّه يكونُ ملحدًا فِي صفاتِ الله، نافيًا

ثُمَّ قَالَ حَلَّ وَعَلَا: ﴿ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُوا لَذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُو ٓ أَرْدَىٰكُو ﴾ [فصلت: ٢٣].

أي: أوقعَكُم فِي الردَى، وهوَ الهلاكُ، ﴿فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْحَنَسِرِينَ ﴾ [نسلت: ٢٣]، فدلَّ علَى أنَّ مَنْ نَفَى صَفَّةً مِن صَفَاتِ الله سبحانَه وتعالَى أنَّه متشبهٌ بأهلِ الجاهليةِ، ومتوعدٌ بأشدِ الوعيدِ، فعلَى هذَا يكونُ نفاةُ الصفاتِ _ منَ الجهميةِ، والمعتزلةِ والأشاعرةِ والماتريديةِ ، قد ورثُوا هذهِ الخصلةَ القبيحةَ عنْ أهلِ الجاهليةِ، وأنَّهم متعرضُونَ لهذَا الوعيدِ الشديدِ، ولأنَّهم ظنُّوا بالله ظنَّ

ومنَ الإلحادِ فِي الصفاتِ تأويلُها وصرفُها عنْ معنَاها الصحيحِ إلَى معنَّى باطلٍ، كتأويلِ الاستواءِ بالاستيلاءِ، واليدِ بالقدرةِ، وغَيْر ذلكَ.

ومنَ الْإلحادِ فيهَا تفويضُ معنَاها إِلَى الله، وجحدُ معنَاها الذِي تدلُّ عليْهِ نصوصُهَا.

器 الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والثَّلَاثُونَ ۞ الْإِلْحَادُ فِي أَسْمَاءِ الله تَعَالَى [الْإِلْحَادُ فِي الْأَسْهَاءِ كَقَوْلِهِ: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْدَنِ ﴾ [الرعد: ٣٠]].

الشنوع

أَهُلُ الجاهليةِ يلحدُونَ فِي الصفاتِ، ويلحدُونَ فِي أسهاءِ الله سبحانَه وتعالَى، فينفُونَها، كمَا

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْكِنَ ﴾ [الرعد: ٣٠]، والرحمنُ منْ أسمائِهِ سبحانَه وتعالَى، وذلكَ أنَّ الرسولَ ﷺ لَمَّا أرادَ أنْ يكتبَ الصلحَ بينَهُ وبينَ المشركِينَ فِي الحديبيةِ فجاءَ سهيلُ بْن عَمْرو، فقالَ: هاتِ، اكتبْ بيننَا وبينكُم كتابًا.

فدعًا النبيُّ عَلَيْ الكاتب، فقالَ النبيُّ عَلَيْ اكتب: «بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، قالَ سهيلُ: أمَّا الرحمنُ فوالله مَا أَدْرِي مَا هوَ قالُوا: مَا نعرفُ الرحمنَ إلَّا رَحْمَن اليهامةِ، يعنُونَ مسيلمةَ؛ لأنَّ مسيلمةَ تسمَّى بالرحمنِ، فأنزلَ الله تعالى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِي لاَ إِلَه إِلَا هُوَ عَلَيْهِ مَسيلمةَ تسمَّى بالرحمنِ، فأنزلَ الله تعالى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ قُلْ هُو رَبِي لاَ إِلَه إِلَا هُو عَلَيْهِ مَسَلمةَ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴾ [الرعد: ٣٠].

وكذلكَ لَمَّا كَانَ النبيُّ ﷺ فِي مكةً، وكانَ يصلِي ويدعُو ويقولُ: يا الله، يا رَحْمَن، قالَ المشركُونَ: انظرُوا إِلَى هذَا الرجلِ، يزعُم أَنَّه يعبدُ إِلمَّا واحدًا، وهوَ يقولُ: يا الله، يا رحْمَن… يعبدُ إِلهَا واحدًا، وهوَ يقولُ: يا الله، يا رحْمَن… يعبدُ إلهينِ.

فأنزلَ الله تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ [الإسراء: ١١٠].

فأسهاءُ الله كثيرةٌ، وتعددُ الأسهاءِ لَا يدلُّ علَى تعددِ المسمَّى، وإنَّما يدلُّ علَى عظمةِ هذَا المسمَّى الذِي تعددتْ أسهاؤُهُ.

فالشاهدُ: أنَّ المشركِينَ ينكرُونَ أساءَ الله، فمَن نفَى أساءَ الله منَ الفرقِ الضالةِ كالجهميةِ، أوْ نفَى معانِيهَا وأثبتَ بعضَها كالأشاعرةِ، في بعضَ الصفاتِ وأثبتَ بعضَها كالأشاعرةِ، فإنَّه يكونُ وارثًا لأهل الجاهليةِ.

وقدْ قالَ الله تعالَى مثبتًا أسهاءَه: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَائِهُ لَلْخُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا﴾ [الاعراف: ١٨٠]، وقالَ سبحانَه: ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَىٰ ﴾ [طه: ٨]، وقالَ الله تعالَى: ﴿لَهُ ٱلْأَسْمَآةُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾ [الحشر: ٢٤].

وَالنبِيُّ ﷺ يقولُ: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتُهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكُ».

ُ فَأْسَهَاءُ الله كثيرَةٌ، منهَا مَا أُنزلَه فِي كتابِهِ، وهذَا كثيرٌ فِي القرآنِ: الرَّحْمَن، الرَّحِيم، العَزِيز، الحَكِيم، الرَّءوف، التَّوَّاب، الغَفَّار.

 فيجبُ الإيهانُ بأسماءِ الله سبحانَه وتعالَى، وقالَ ﷺ فِي الحديثِ الصحيح: «إِنَّ لله تِسْعَةً وَّتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» والأدلةُ علَى أسهاءِ الله سبحانَه وتعالَى كثيرةٌ، فمَن لم يؤمنْ بأسماءِ الله فإنَّه لَا يؤمنُ بالله سبحانَه وتعالَى.

الْمَسْأَلَةُ الْأَرْبَعُونَ # جُحُودُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى [التَّعْطِيلُ، كَقَوْلِ آلِ فِرْعَوْنَ]

الشنوع الشنوع الله

التعطيلُ فِي الأصلِ: إخلاءُ الشيءِ، يقالُ: عطلَ المكانَ، إذا أخلَاه، ويقالُ: امرأةٌ عاطلٌ، يعني: خاليةٌ منَ الحِليَ، فالتعطيلُ هوَّ: إخلاءُ الشيءِ عنْ غَيْره.

والمرادُ بِهِ هنَا: إخلاءُ الكونِ عنْ خالقِه، ونفيُ أنْ يكونَ هناكَ خالقٌ لهٰذَا الكونِ، وإنَّما وجدَ نتيجةَ الطبيعةَ كَمَا يقولُون، وإمامُ المعطلةِ هوَ فرعونُ، حيثُ يقولُ: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُيَــَأَيُّهُــَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَنهِ غَيْرِي ﴾ [القصص: ٣٨]، ولكِن هذَا منْ بابِ المكابرةِ والعنادِ، وفي الآيةِ الأخرَى يقولُ: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَا مَا نُنِ لِي صَرَّمًا لَّعَلِيِّ آئِلُغُ ٱلْأَسْبَنِ ﴾ أَسْبَنِ ٱلسَّمَا يَسَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ إِلَى إِلَنهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَندِبًّا ﴾ [غانر: ٣٦، ٣٧] ﴿فَأَوْقِدْلِي يَنهَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَكَل لِي صَرْحًا لَّعَكِيِّ أَطَّلِعُ إِلَيْ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التعطيلُ.

والفِطَر والعقولُ تدلُّ علَى كذبِ هذَا القولِ، لأنَّه لَا يمكنُ وجودُ مخلوقٍ بدونِ خالقٍ، ولَا يوجدُ فعلٌ بدونِ فاعلِ أبدًا، ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ۞ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَّ بَلَ لَا يُوقِئُونَ ﴾ [الطور: ٣٦،٣٥] مَا أجابُوا علَى شيءٍ منْ هذَا.

فَلَا هُم خَلَقُوا غَيْرِهم، وَلَا هُم خَلَقُوا أَنْفُسهم، ولمْ يُوجِدُوا مَنْ غَيْر خَالَقِ، لَا بَدَّ أَنْ يكونَ خالقًا، وإذَا كَانَ هناكَ خَالَقُ: هلُّ هُم هذَا الخَالَقُ؟ هلْ هُم خلقُوا أَنفُسَهُم؟ هلْ أصنامُهُم خلقتْ شيئًا منَ السمواتِ والأرضِ؟ حاشًا وكلَّا، فالعقولُ والفِطَر تكذبُ هذَا القولَ، وفي الآخرةِ الأخرَى تحدَّاهم وقالَ: ﴿ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ ﴾ [فاطر: ٣٠] فلم يجيبوا.

الْمَسْأَلَة الْحَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ اللهُ الْمَسْأَلَة الْحَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ اللهُ

وصف الله بالنقص

[نِسْبَةُ النَّقَائِصِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ، كَالْوَلَدِ والحاجة والتعب، مع تنزيه رُهبانهم عن بعض ذلك].

器 الشتنح 器

النقائص ضد الكمالات، ونسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى هضم لربوبيته، وذلك كنسبة الولد إليه؛ لأن الوالد يحتاج إلى الولد وهو يُشبهه، فاليهود قالوا: عُزيرٌ ابن الله، والنصارى قالوا: المسيح ابن الله، ومشركوا العرب قالوا: الملائكة بنات الله، مع أن النصارى يُنزهون أحبارهم عن الأولاد والزوجات؛ لأن هذا نقص في حقهم، فهم لا يُنزهون الله عما يُنزهون عنه رُهبانهم! كذلك العرب كانوا يكرهون البنات، وينسبونها إلى الله، فينسبون إلى الله ما يكرهونه لأنفسهم، ويعتبرونه عيبًا ونقصًا: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَننَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [النحل:٥٧]، ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ [النحل:٦٢].

ومما يُذكر أن عالمًا من علماء المسلمين ذهب برسالة إلى أحد ملوك الروم، فلما دخل عليه قال له: كيف الزوجة والأولاد؛ فغضب الحاضرون، كيف يصف رئيسهم بأن له زوجة وأولادًا؟! فقال لهم: أنتم تُنزهون رئيسكم عن الزوجة والولد، وتنسبونهما إلى الله عز وجل؟! ولا تُنزهونه فبذلك أفحمهم، وخصمهم بهذا، وأخجلهم غاية الخجل.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ اللَّهِ الْمُسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ اللَّهُ الشرك في الملك [الشرك في الملك، كقول المجوس] الشترح الله

من مسائل أهل الجاهلية: الشرك في الملك، كقول المجوس منهم.

والمجوس: طائفة من البشر في بلاد فارس، يعبدون النيران ويقولون: إن هذا الكون له خالقان، النور والظلمة، فالنور خلق الخير، والظلمة خلقت الشر، ولهذا سُموا بالثانوية، وهذا شرك في الربوبية. وفي مذهبهم: جواز نكاح المحارم، ومن مذهبهم: الاشتراك في الأموال والزوجات، فلا يرون لأحد تملكًا خاصًا فيشتركون في النساء، ويشتركون في الأموال، وعليه الشيوعية في الوقت الحاضر والاشتراكية.

وهذا مذهب باطل مُناقض للأديان والفطر، فخالق الكون واحدٌ أحد، فردٌ صمد لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، وقد أباح الملكية الفردية، وحرم نِكاح المحارم.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِئَةُ والْأَرْبَعُونَ ﷺ

جُحُودُهُمْ لِقَدَرِ الله [جُحُودُ الْقَدَر]

الشَـُرح اللهُ الشَـُرح اللهُ

القدرُ: هوَ علمُ الله بالأشياءِ، وتقديرُهُ لها _ جلَّ وعلَا _ قَبْل وقوعِها، وكتابتُها فِي اللوح المحفوظِ، ثمَّ خلقُهُ لهَا.

والإيهانُ بذلكَ ركنٌ منْ أركانِ الإيهانِ الستةِ، قالَ ﷺ: «الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ».

وقالَ تعالَى: ﴿ إِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩].

والقدرُ منْ أفعالِ الله سبحانَه وتعالَى، ولَا يقعُ شيءٌ فِي ملكِهِ إِلَّا وقدْ قدرَهُ وشاءَهُ سبحانَهُ، وذلكَ أنَّ الله علمَ مَا كانَ، ومَا يكونُ، بعلمِهِ الأزلي الذِي هوَ موصوفٌ بِهِ أزلًا وأبدًا، ثمَّ كتبَ ذلكَ فِي اللوح المحفوظِ، قالَ تعالَى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱنفُسِكُمُمْ إِلَّا فِي كِتَنبِ مِن قَبْلِ أَنَ نَبْرَأَهُمَا ﴾ [الحديد: ٢٧] أي: نخلقُهَا، ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: ٢٧]، والنبيُّ ﷺ يقولُ: «وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لمْ يَكُنْ لِيُخْطِئُكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبُكَ».

«رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفِ».

فَلَا يَكُونُ شَيٌّ إِلَّا بَمْشَيْئَةِ الله سَبْحَانَه وتَعَالَى، وَلَا يُحْصُلُ شَيٌّ إِلَّا وَالله خَالقُه، ﴿ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءً ﴾ [الزم: ٢٦]، خلقَ الخيرَ، وخلقَ الشرَّ، وقدَّرَ الخيرَ، وقدَّرَ الشرَّ، وهذَا مَا يُسمى: مراتب الإيانِ بالقدر:

أُولًا: الإيمانُ بأنَّ الله عِلمَ كلَّ شيءٍ.

ثانيًا: أنَّ الله كتبَ كلَّ شيءٍ فِي اللوحِ المحفوظِ.

ثَالثًا: الإيهانُ بأنَّ الله شاءَ كلَّ شيءٍ يقعُ فِي هذَا الكونِ، فلَا يقعُ شيءٌ إلَّا بمشيئتهِ سبحانَه و تعالى.

رابعًا: الإيهانُ بأنَّ الله خالقُ كلِّ شيءٍ، وهوَ علَى كلِّ شيءٍ وكيلٌ.

هذًا هو الإيهانُ بالقدرِ.

والجاهليةُ كانُوا ينكرُونَ القدرَ، والدليلُ علَى ذلكَ ثلاثُ آياتٍ فِي القرآنِ:

الأولَى فِي سورةِ الأنعامِ: ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرِكُواْلُوَ شَآءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشْرَكْنَا وَلآ ءَابَآؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شِّيَّو﴾ [الانعام:١٤٨]، وفِي سوَّرةِ النحلِ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَـَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَـذَنَا مِن دُونِــهِــمِن شَيْءٍ نِّحَنُّ وَلَآ ءَابَـَآوُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِـ مِن شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٣٥]، وفي سورةِ الزخرفِ: ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَهُم ﴾ [الزخرف: ٢٠].

والعلماءُ فِي تفسيرِ هذهِ الآياتِ علَى قولَينِ:

القولُ الأولُ: أنَّ المرادَ بقولهِم: ﴿ لَوَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ [الانعام: ١٤٨] نفيُ القدرِ، يقولُونَ: لوْ كانَ لله مشيئةٌ مَا تركنا نعملُ هذهِ الأشياء.

فقصدُهُم نفي القدرِ، وأنَّهم هُم الذينَ يفعلُونَ هذهِ الأشياءَ بدونِ مشيئةِ الله سبحانَه وتعالَى، فنفُوا القدرَ، وأضافُوا هذهِ الأفعالَ إلَى أنفسِهم واستقلالهِم، فيكونُ هذَا نظيرُ مذهَب المعتزلةِ تمامًا، لأنَّهم يقولُونَ: ليسَ لله مشيئةٌ فِي الكفرِ والإيهانِ، والخيرِ والشرِّ، وإنَّها هذَا منْ صنع العبادِ، فيكونُ المعتزلةُ قالُوا بقولِ أهلِ الجاهليةِ.

الْقُولُ الثَّانِي: أَنَّ المُرادَ بَقُولِهِم: ﴿لَوْشَاءَ ٱللَّهُمَآ أَشْرَكَنَا ﴾ [الانعام:١٤٨] أي: أنَّ الله جلَّ وعلَا راضٍ عنِ أفعالِنَا هذهِ، لأنَّه لو لم يرضَ لم يتركْنَا نعملُ هذَا، فيكونُونَ يؤمنُونَ بالقدرِ، لكِن يحتجُّونَ بِهِ علَى تسويغ كفرِهِم، بلْ يبلغُ الأمرُ إلَى أنْ يقولُوا: إنَّ هذَا طاعةً لله، لأنَّ الله شاءً، ونحنُ أطعنًا مشيئتَهُ وأطعنًا قدرَه.

فالقولُ الثانِي _ وهوَ الاحتجاجُ بالقدرِ علَى فعلِهِم القبيحِ، وأنَّ الله شاءَ ذلكَ منْهُم _ وهوَ قولُ الجبريةُ، حيثُ أثبتُوا القدرَ، واحتجُّوا بِهِ علَى استحسانِ أفعالهِم القبيحةِ، ويقولُونَ: إنَّ قولُ الجبريةُ، العبدَ مجبّر على أفعالِهِ.

فَهُمْ ورثةُ أَهلِ الجاهليةِ فِي هذَا.

فَالآيَةُ تَدَلُّ عَلَى أُحِدِ مَعَنَينِ: إمَّا نَفيُ القَدرِ، وإمَّا إثباتُ القَدرِ والاحتجاجِ بِهِ علَى الله سبحانَه وتعالَى، فردَّ الله علَيْهم بقولِهِ: ﴿ قُلُّ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ﴾ [الأنمام:١٤٨]، أي: مَا هيَ الحجةُ علَى هذَا القولِ _ وهوَ أنَّ الله لمْ يشأُ هذَا الكفرَ؟ _ وهذهِ الأفعالَ.

وعلَى التفسيرِ الثانِي: مَا هيَ الحجةُ علَى أنَّ الله رضيَ لكُم هذهِ الأفعالَ؟ وهذَا الكفرَ؟ وهذَا الشركَ؟ وهذهِ الفواحشَ؟ مَا دليلُكم أنَّ الله رضيَها؟ أينَ الدليلُ؟ ﴿قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ ۚ إِن تَنَيِعُوكَ إِلَّا لَظَّنَ وَإِنَّ أَنتُدْ ۚ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۞ قُلْ فَيلَّهِ ٱلْحُجَمَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْشَآهَ لَهَدَ مَكُمَّ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأنعام:١٤٩،١٤٨] الله جلَّ وعلَا يهدِي منْ يشاءُ، ويضلُّ منْ يشاءُ، لحكمةٍ منهُ سبحانَه وتعالَى، ويعلمُ منْ يستحقُّ الهدايةَ، ويعلمُ منْ لَا يستحقُّ الهدايةَ، فلَا يضعُ الهدايةَ إلَّا فِي موضعِهَا الصحيح اللائقِ بِهَا.

وردَّ عليهمْ بأنَّه لوْ كانَ راضيًا بأفعالهِم لمَا بعثَ الرسلَ بإنكارِ الشركِ، والأمرِ بالتوحيدِ ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْمَا فِي كُلِّ أُمَّتِهِ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ وَأَجْتَ نِبْوَاْ ٱلطَّلغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦] فلوْ كانَ راضيًا بعبادةِ الطاغوتِ وراضيًا بالكفرِ والشركِ _ علَى زعمِكم _ لمَا أرسلَ الرسلَ تنهَى عنْ ذلكَ، فدلُّ هذَا علَى أنَّه لَا يرضَى الكفَرَ، ولَا الشركَ، ولَا المعاصيَ، والمخالفاتِ، بلْ يبغضُها وينكرُها سبحانَه وتعالَى. فلا يلزمُ منْ تقديرِها أنَّ الله يحبُّها.

وكذلكَ فِي سورةِ الزخرفِ ردَّ علَيهِمْ بقولِه: ﴿مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ ۖ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الزخرف: ٢٠] وبقولِهِ: ﴿ قُلُّ هَلَّ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ﴾ [الأنعام: ١٤٨] فهُم يتقولُون علَى الله سبحانَه وتعالَى مَا لَا يعلمُون، وهذهِ الأمورُ لَا يجوزُ الكلامُ فيهَا إلَّا بدليلِ منَ الشارعِ، دليلٌ منَ كتابِ الله وسنةِ رسولِه ﷺ وَلَا يعتمدُ فِيهَا عَلَى العقولِ والأفكارِ والآراّءِ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والْأَرْبَعُونَ # الِاعْتِذَارُ عَنْ كُفْرِهِمْ بِأَنَّ الله قَدَّرَهُ عَلَيْهِمْ [الإحْتِجَاجُ عَلَى الله بِهِ]

器 الشترح 器

أي: الاحتجاجُ علَى الله سبحانَه وتعالَى بالقدرِ، وأنَّهم معذورُونَ فِي كفرِهِم ومعاصِيهِم، لأنَّ الله قدَّر ذلكَ عليهِمْ.

والله جلَّ وعلَا مَا تركَ لِمُم حجةً، بلْ إنَّه أعطاهُم الاختيارَ، وأعطاهُم القدرةَ، وأعطاهُم المشيئةُ، وبيَّن لهُم طريقَ الخيرِ، وبيَّن لهُم طريقَ الشرِّ، وأعطاهُم إمكانياتِ يستطيعُونَ بهَا أنْ يفعلُوا أوْ يتركُوا، وليسُوا مجبرينَ علَى مَا يفعلُون، وأيضًا الله بينَ آنَّه لَا يرضَى لعبادِه الكفرَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرْ ۗ ﴾ [الزمر:٧]. وإنْ كانَ قدَّره وشاءَه فليسَ منْ لازمِ القدرِ الرضَا، فالله يقدِّر الكفرَ وهوَ يبغضُه منْ أجلِ أَنْ يتميزَ الناسُ بعضُهم منْ بعضٍ، ويتميزُ الصادقُ منَ الكاذبِ، ويتبيَّنَ المؤمنِ المصحيحِ، فالله قدَّر هذهِ الأمورَ المكروهةَ لحكمةٍ منهُ سبحانَه، ومَا قدرَهَا عبثًا، ورتبَ الجزاءَ على أفعالهِم التِي يفعلُونَها باختيارِهِم.

ولذلكَ، المجنونُ والمعتوهُ، والمكرهُ والنائِمُ لَا يؤاخذَون، لأنَّهم ليسَ عندهُم اختيارٌ، وليسَ عندهُم عقلٌ، مهْمَا فعلَ لَا يؤاخذُ.

فمَن أعطاهُ الله العقلَ والتفكيرَ، ولم يكنْ مكرهًا على فعلِه، فإنّه يؤاخذُ، لأنّه أقدمَ على الشرّ باختيارِه، فالزانِي يزنِي باختيارِه، وتاركُ الصلاةِ يتركُها باختيارِه، وعندَه القدرةُ أنّه يقُوم يصلي، والزانِي أيضًا بينَ لهُ أنَّ الزنَا حرامٌ، وعواقبُه وخيمةٌ، ورتبَ الله على الزنَا حدًّا رادعًا، وأرسلَ الرسلَ تنهَى عنِ الشركِ والكفرِ، فكيفَ يحتجُّون على الله جلَّ وعلا على معاصِيهِم، وكفرِهِم، وشركِهم، وضلالِهم؟ وهُم ليسَ هُم حجةٌ على الله جلَّ وعلا وإنّها الحجةُ لله عليهِم ﴿ قُلَ فَلِلهِ وشركِهم، وضلالِهم؟ وهُم ليسَ هُم حجةٌ على الله جلَّ وعلا وإنّها الحجةُ لله عليهِم ﴿ قُلَ فَلِلهِ اللهُ بَلُهُ عَلَى المصائبِ، إذَا أصابتكَ مصيبةٌ فلا تجزعُ، وقلْ: هذَا قدرُ الله، ومَا شاءَ فعلَ، وتصبرُ وتحتسبُ. أمّا المعصيةُ فلا يحتجُ عليها بالقدرِ، بلْ على العاصِي أنْ يتوبَ إلى الله، ويتجنبَ المعاصِي والشرورَ، فالاحتجاجُ بالقدرِ على فعلِ المعاصِي هو فعلُ الجاهليةِ.

الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والْأَرْبَعُونَ اللهُ وَقَدَرِهِ دَعْوَاهُمُ التَّنَاقُضَ بَيْنَ شَرْعِ الله وَقَدَرِهِ [مُعَارَضَةُ شَرْعِ الله بِقَدَرِهِ]

هذهِ المسألةُ أيضًا تتعلقُ بالقدرِ، لأنَّ هناكَ منْ يعارضُونَ شرعَ الله بقدرهِ، ويقولُون: كيفَ يقدرُ الله الكفرَ والإيهانَ ثمَّ يشرعُ لعبادِه الشرائعَ والأوامرَ والنواهِي، معَ أنَّها لَا فائدةَ منهَا إذَا كانتِ الأمورُ مقضيةً ومقدرةً، فإنَّ الناسَ يعتمدُونَ على القدرِ؟

وهذهِ منْ أخطرِ مسائلِ الجاهليةِ، ويتبعُها كلَّ منْ سلكَ هذَا المسلكَ إلَى يومِ القيامةِ ممنْ يزعمُونَ أنَّ بينَ الشرعِ والقدرِ معارضةً، وهذَا مذهبٌ باطلٌ، فلَا معارضةَ بينَ الشرعِ والقدرِ أبدًا، فالله قدرَ الشركَ والمعاصِي والكفرَ، ونهَى عنْ ذلكَ، وشرعَ الإيهانَ والاستقامةَ والصلاحَ،

alle VT alle

وَلَا معارضةَ بينَهُما، لأنَّ العبادَ هُم الذينَ يفعلُونَ هذهِ الأفعالَ باختيارِهم، وإرادتِهم، ومشْرِئتِهم، فالفعلُ منسوبٌ إِليْهِم، ولذلكَ يعاقبُونَ علَى المعاصِي، ويثابُونَ علَى الطاعاتِ، وإنْ كانتْ مقدرةً منَ الله سبحانَه وتعالَى، فإنَّهم يجازُونَ علَى أفعالهِم لَا علَى القدرِ.

رِنَا بِينَ النبيُّ ﷺ لأصحابِهِ، وقالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا وَمَقْعَلُهُ مَعْلُومٌ مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ» قالُوا: يا رسولَ الله، ألا نتكلُ علَى كتابنًا، ونتركُ العملَ؟ قالَ ﷺ: «اعْمَلُوا، فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ»، فأنزلَ الله تعالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَٱنَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحَسَّىٰ ۞ فَسَنُيَيَرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ يَخِلَ وَٱسْتَغَىٰ ۞ وَكُذَّبَ وِاللَّهُ مَنْ فَلَ فَسَنَّكُ مِنْ وَلِلْمُسْرَى ﴾ [الليل: ٥ - ١٠].

فالعبدُ يعملُ من جانبِهِ الخيرَ، ويتجنبُ الشرَّ، وأمَّا القدرُ فهوَ سرُّ الله سبحانَه وتعالَى، لَا تبحثُ فِيه، لأنَّه لَا يعنيك، ولنْ تصلَ إلَى نتيجةٍ.

و لُـ تلخصَ منْ هذهِ المسائلِ: أنَّ الناسَ فِي القدرِ معَ الشرع، انقسمُوا علَى أربعةِ أقسام: النسمُ الأولُ: منْ يثبتُ القدرَ، وينفِي الشرعَ، وهُم الجبريةُ.

القسمُ الثانِي: منْ يثبتُ الشرعَ، وينفِي القدرَ، وهُم القدريةُ.

القسمُ الثالثُ: منْ يثبتُ الشرعَ والقدرَ، ويزعُم أنَّ بينَهُما تناقضًا، وهُم المشركونُ.

القسمُ الرابعُ: منْ يثبتُ الشرعَ والقدرَ، وينفِي عنهُهَا التناقضَ، وهُم أهلُ السنةِ والجهاعةِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والْأَرْبَعُونَ اللَّهُ السَّادِسَةُ والْأَرْبَعُونَ اللهِ

نِسْبَتُهُمُ الْحَوَادِثَ إِلَى الدَّهْرِ وَمَسَبَّتُهُمْ لَهُ [مَسَبَّةُ الدَّهْرِ، كَقَوْلِهِمْ: ﴿وَمَا يُمْلِكُنَّا إِلَّا الدَّهْرُّ ﴾ [الجاثية: ٢٤].

الشنح الشائح

الذينَ ينسبُونَ الحوادثَ إلَى الدهرِ هُم الدهريةُ، وذلكَ أنَّهم إذَا حلَّ بِهم مكروهٌ فإنَّهم ينسبُونَه إِلَى الدهرِ، ويذمُّونَ الدهرَ منْ أجل ذلكَ، والواجبُ أنْ تنسبَ الأشياءُ إِلَى الخالقِ سبحيَّه وتعالَى، والدهرُ إنَّها هوَ وقتٌ مخلوقٌ منْ مخلوقاتِ الله، ليسَ عندَه تصرفٌ، وقدْ أنكرَ الله سبحانَه علَى منْ يسندُ الحوادثَ إلى الدهرِ بقولِه تعالى: ﴿ وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّاحَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَغَيَّا وَمَا يُهْلِكُمَّآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾ [الجانبة: ٢٤]، لأنَّ هذَا إنكارٌ للآخرةِ، وإنكارٌ للبعثِ، ﴿نَمُوتُ وَغَيَّا﴾ [الجانبة: ٢٤] يموتُ ناسٌ، ويحيَا ناسٌ، ويقولُونَ: رحمٌ تدفعُ، وأرضٌ تبلعُ، ويقولُون: هذهِ طبيعةُ الحياةِ، ﴿ وَمَا يُمْلِكُنَّ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾ [الجائية: ٢٤] ينسبُونَ الهلاكَ إلى الدهرِ، فسببِ الموتِ عندهُم مُرُور الليالي

والأيام، وليسَ هناكَ آجالٌ مقدرةٌ، ولَا هناكَ ملكٌ يقبضُ الأرواحَ عندَ انتهاءِ آجالمِا.

وقد نهى النبيُّ عنْ سبّ الدهرِ، فقال: «لا تَسُبُّوا الدَّهْر، فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهْرُ» يعنِي: أنَّ الله خالقُ الدهرِ، وأنَّ مَا يجرِي فِي الدهْرِ هوَ بتقديرِ الله، وفي الحديثِ القدسِي يقولُ الله تعالى: «يُؤذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَآنَا الدَّهْرُ، بِيدِي الْأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»، فإذَا سببتَ الدهرَ فقد سببتَ خالقَ الدهرِ سبحانَه وتعالى، لأنَّ الذمَّ يقعُ على سببتَ خالقَ الدهرِ سبحانَه وتعالى، لأنَّ الذمَّ يقعُ على الله، لأنَّه هوَ مصرفُ الأُمُور، ومقدرُ الآجالَ والمصائب، وكلَّ شيءٍ، وأمَّا الدهرَ فإنَّه زمانٌ مخلوقٌ، لله عزَّ وجلَّ.

فيجبُ علَى المسلمِينَ أَنْ يتجنبُوا هذَا، وإذَا أصابَهم شيءٌ فإنَّهم يحاسبُون أنفسَهُم، ويعترفُون بذنوبِهم ﴿ وَمَآأَصَنَبَكُم مِّن مُّصِيبَكِةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ [الشورى: ٣٠].

فينبغِي أنْ يذمَّ الإنسانُ نفسَه، ويلومَهَا. ولَا يذُمّ الدهرَ.

器 الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والْأَرْبَعُونَ ﷺ

كُفْرُهُمْ بِنِعَمِ الله

[إِضَافَةُ نِعَمِ الله إِلَى غَيْرِهِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾ [النحل: ٨٣].

الشَنْح اللهُ الشَنْح الله

إضافةُ النعمِ إلى غيرِ الله سبحانَه وتعالَى شركٌ بالله وكفرٌ بهِ، وهوَ منْ عملِ أهلِ الجاهليةِ، قالَ الله تعالَى فيهم: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَمَا وَأَكَثُرُهُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [النحل: ٨٦]. قيلَ: معنى الآيةِ: يعرفُونَ الرسولَ ﷺ ورسالتَهُ، ثمَّ ينكرُونَ ذلكَ، عنادًا واستكبارًا، معَ أَنَّهم فِي قرارةِ أَنفسِهِم يعلمُونَ أَنَّه رسولُ الله، كما قالَ تعالى: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحَرُنُكُ الّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُم الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُونَ الله بإرسالِ لا يُكذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظّلِمِينَ بِعَايَنتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣] فهم يعرفُون نعمةَ الله بإرسالِ الرسولِ، فالرسولُ ﷺ هوَ أكبرُ نعمةٍ على البشريةِ، ثمَّ يكفرُونَ بهذَا الرسول ﷺ، ويعاندُونَه، هذَا قولُ في تفسيرِ الآيةِ.

والقولُ الثاني: أنَّهم يعرفُونَ نعمَ الله عليهِمْ التِي ذكرَها فِي هذهِ السورةِ _ أي سورَة النحلِ _ ثمَّ ينكرُونَها، بمعنَى أنَّهم ينسبُونَها إلَى غيرِ الله، ينسبونَها إلَى حولهِم وقوتِهم، وكدَّهم وكسبِهم، كمَا قالَ قارونُ: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمٍ عِندِى ﴾ [القصص: ٧٨]، أي: أنَا جمعتُهُ بخبرَتِي وكسبِهم، كمَا قالَ وعلَا ذكرَ أنَّ الإنسانَ ومهارَتِي وكسبِي، فيجحدُ نعمةَ الله عليْهِ، وكذلكَ غَيْر قارُون، فالله جلَّ وعلَا ذكرَ أنَّ الإنسانَ

شِيْحُ مُسِّنَا بِلُ الْجَاهِلِيَّةِ

إِذَا أَنعَمَ الله عليْهِ نعمةً قالَ: هذَا لِي، أَي: هذَا أَستحقُّه، وأَنَا محقوقٌ بِه، ليسَ منَ الله. وينسبُ مَا يحصلُ عليْهِ منَ الخَيرِ إِلَى نفسِهِ، ولَا يقولُ: هذَا بفضل الله وبرحمتِهِ.

> # الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والْأَرْبَعُونَ # كُفْرُهُمْ بآيَاتِ الله جُمْلَةً [الْكُفْرُ بِآيَاتِ الله]

الشَارح الله

منْ مسائلِ أهلِ الجاهليةِ: الكفرُ بآياتِ الله التِي أنزلَمًا علَى رسلِهِ فِي التوراةِ والإنجيل والزبورِ والقرآنِ، وغَيْرِها منَ الكتبِ المنزلةِ، وقدْ توعَّدَ الله منْ فعل ذلكَ فقالَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِتَايَنَيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا نُفَنَّحُ لَمُمْ أَبَوْبُ السَّمَآءِ﴾ [الاعراف: ٤٠] ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِۦۚ أُولَٰكَنِكَ يَهِسُواْ مِن رَّحْمَقِ﴾ [المنكبوت: ٢٣] وغَيْر ذلكَ منَ الآياتِ التِي تذكرُ أنَّ الكفارَ يكفرُونَ بآياتِ الله سبحانَه وتعالَى، ويعارضُونَها بعقولِهم الفاسدةِ، وبشبهِهِم الباطلةِ، و هذَا ينجرُّ إِلَى كلِّ منْ كذبَ بآية منْ آياتِ الله، أوْ بحديثٍ صحيح عنٍ رسولِ الله ﷺ، فإنَّه منْ آياتِ الله، لأنَّه وحيٌ منَ الله عزَّ وجلَّ، فالذِي يكذبُ ببعضِ ٱلأحاديثِ الصحيحةِ، كمَا يفعلُه بعضُ المغرورينَ والمثقفينَ، إذَا لمْ توافقْ أفكارَهم وعقولَهم، وكهَا عليْهِ العقلانِيّونَ، كلُّ هذَا منَ التكذيب بآياتِ الله سبحانَه وتعالى.

والواجبُ علَى المؤمنِ أَنْ يؤمنَ بآياتِ الله، وأَنْ يصدقَ بهَا، وأَنْ يعملَ بِهَا؛ لأنَّهَا حقٌّ لَا يعترِيهِ الباطلُ، ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ جَمِيدٍ ﴾ [نصلت: ٤٢]، لَا يتطرقُ إليهَا شكُّ، ولَا ريبَ.

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والْأَرْبَعُونَ

كُفْرُهُمْ بِبَعْضِ آيَاتِ الله [جَحْدُ بَعْضِهَا]

器 الشنزح 器

أهلُ الجاهليةِ متفاوتُونَ فِي التكذيبِ بآياتِ الله، منْهُم منْ يكذبُ بآياتِ الله كلَّهَا، ولَا يؤمنُ

بكتابٍ منْ كتبِ الله، كمّا عليْهِ المشركُونَ الذينَ لَا يؤمنُونَ بالأنبياءِ جملةً وتفصيلًا، ومنْ بابِ أولَى لَا يؤمنُونَ بالكتبِ المنزلةِ منْ عِنْد الله عزَّ وجلَّ.

ومنْ أهلِ الجاهلية منْ يؤمنُ ببعض، ويكفرُ ببعض، كاليهودِ والنصارَى، ومَن آمنَ ببعضِ الكتابِ وكفرَ ببعضِه فإنَّه مثلُ منْ كذبَ بِهِ كُلّه، قالَ سبحانَه وتعالَى: ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكتابِ وَكَفَرُ ببعضٍ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضِ أَفَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنصُمُ إِلَّا خِرْقُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَا﴾ الآية البقرة: ٨٥].

فهُمْ لَا يؤمنُونَ إِلَّا بَهَا يوافقُ أهواءَهُم، ومَا خالفَ أهواءَهُم كذَّبُوا بِه، فلَا ينفعُهُم الإيهانُ ببعضِ الكتابِ إذَا كفرُوا بالبعضِ الآخرِ، ولوْ آيَة، ولوْ كلِمَة منَ القرآنِ، لَا ينفعُهمْ ذلكَ.

وَمَنْهُم مَنَ يَقُولُ: إِنَّ القرآنَ مَخلوقٌ، لَفَظُهُ وَمَعْنَاهُ، أَوْ: إِنَّ الْفَاظَه مَحلوقةٌ، دونَ معنَاه كالأشاعرة، وهذَا تكذيبٌ بالقرآنِ، فمَن قالَ: القرآنُ مُحلوقٌ، لفظُه ومعنَاه، كمَا تقولُ الجهميةُ أو قالَ: إنَّ لفظَه مُحلوقٌ، وأمَّا معنَاهُ فمِن الله، فهذَا أيضًا كفرٌ، إلَّا أَنْ يكونَ صاحبُهُ مقلدًا، أوْ مَتَاولًا، فيكونُ ضلالًا، لأنَّ القرآنَ كلامُ الله جلَّ وعلَا، لفظُهُ ومعنَاهُ، حروفُه ومعانِيهِ، كلُّه كلامُ الله سبحانَه وتعالى.

ليسَ كلامُ الله الحروفَ دونَ المعانِي، ولَا المعانِي دونَ الحروفِ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَمْسُونَ

جُحُودُهُمْ إِنْزَالَ الْكُتُبِ عَلَى الرُّسُلِ [قَوْلُمُمْ: ﴿مَآأَنزَلَٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِمِن شَيْءٍ﴾ [الانعام: ٩١]]

الشَارِح اللهُ السَارِح اللهُ اللهُ

قالتِ اليهودُ: ﴿مَا أَنَزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيّعِ ﴿ الانعام: ١٩]، ومعنَاهُ: إنكارُ الرسالاتِ كلّها، وإنكارُ الوَحِي كُلّه، والذِي حمّلَهُم على مَا قالُوه: الحسدُ لمحمدِ ﷺ، فردَّ الله تعالى عليهِم بقولِه: ﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلّذِي مَعَ مُوسَى مَنْ عندِ الله، وموسَى بشرٌ. فلهاذَا تقولُونَ: ﴿مَا أَنزَلَ ٱللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْعِ ﴾ الانعام: ١٩]؛ فهذَا تناقضٌ منَ اليهودِ _ لعنَهُم الله ي حملَهُم عليْهِ الحسدُ، حتَّى كذَبُوا بالرسلِ كلِّهم، وبالكتبِ كلِّها منْ أجلِ محمدِ ﷺ، ومنْ أجلِ القرآنِ، نسألُ الله العافية. فانظرُوا مَا يفعلُ الحسدُ بأهله ؟ ومثلُه قولُ الجهميةِ: إنَّ القرآنَ لَمْ ينزلُ منْ عندِ الله، وقولُ منْ قالَ: إنَّ السنةَ الحسدُ بأهله ؟ ومثلُه قولُ الجهميةِ: إنَّ القرآنَ لَمْ ينزلُ منْ عندِ الله، وقولُ منْ قالَ: إنَّ السنةَ

ليستُ وحيًا منَ الله، وإنَّما هيَ منِ اجتهادِ الرسولِ ﷺ.

﴿ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والْخَمْسُونَ ﴿ الْحَمْسُونَ ﴿ وَالْخَمْسُونَ ﴿ وَالْحَارِمِ الْمَشْرِ وَصْفُهُمْ لِلْقُرْآنِ: ﴿ إِنْ هَذَاۤ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ﴾ [المدر:٢٥]]

الشنوح الله

منْ مسائلِ أهلِ الجاهليةِ: أُنَّهُم يقولُونَ: إنَّ القرآنَ قولُ البشرِ، كَمَا قالَه الوليدُ بنُ المغيرَة. والقرآنُ كلامُ الله سبحانَه وتعالَى، تكلمَ الله بِهِ حقيقةً وأوحَاه إلَى نبيِّهِ محمدِ ﷺ بواسطةِ جبْريل، فهوَ كلامُه حقيقةً، وسمَّاه كَلَامه فِي آياتٍ كثيرةٍ.

مِثْل قولِه: ﴿ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَنَمَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة:٦]، ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّدُوْ كَلَنَمَ ٱللَّهِ ﴾ [الفتح:١٥].

وهذا هو اعتقادُ أهلِ السنةِ والجماعةِ وأتباعِ الرسولِ على المشركُونَ يعرفُونَ أنّه كلامُ الله، وأنّه ليسَ من كلامِ محمد على الله الله كانَ من كلامِ محمد على المستطاعتِهم أنْ يقولُوا مِثلَه؛ لأنّ محمدًا على الله بشرٌ مِثْلهم، فلوْ كانَ منْ كلامِهِ كانَ باستطاعتِهم أنْ يحاكُوه، والله جلّ وعلا تحدّاهم أنْ يأتُوا بمثلِه، أوْ بعشرِ سورِ مِن مثلِه، أو بسورةٍ واحدةٍ مِثْله، فلمْ يأتُوا بشيءٍ من ذلكَ، مع كفرِهم وعنادِهم وحرصِهم على مشاقّةِ الله ورسولِه، فلوْ كانَ باستطاعتِهم أنْ يأتُوا بسورةٍ منْ مثلِه لما تأخرُوا، ولكِن عجزُوا عنْ ذلك، فدل ذلكَ على أنّه كلامُ الله جلّ وعلا، لا كلام غيره، لا كلام جبريل ولا كلام محمدٍ، وإنّها هو كلامُ الله، وإنّها جبريلُ ومحمدٌ عليهمَا السلامُ ملكِنانِ عنِ الله جلّ وعلا كلامَه بأمانةٍ والكلامُ يضافُ إلى مَن قالَه مُبْتدأ لا يَعلَم مَن علهاءِ أهلِ الكتابِ، وينوعُونَ الأقوالَ؛ ممّا يدلُ على كذبهم في هذا وتخرصاتِهم.

فالذِي يعتقدُ أنَّ القرآنَ كلامُ محمد ﷺ، وأنَّه قولُ البشرِ، فقولُه هذَا هوَ قولُ أهلِ الجاهليةِ، كمَا عليْهِ الجهميةِ والمعتزلةِ ومن شابَهُم، مَّن يقولُونَ: إنَّ القرآنَ ليسَ كلامُ الله، وإنَّما خلقه الله جلَّ وعلا فِي جبْرِيل، أوْ فِي محمدٍ، أوْ فِي اللوحِ المحفوظِ. أوْ غَيْر ذلكَ منَ الأقوالِ الباطلةِ التي هيَ منْ جنس قولِ الجاهليةِ.

شيرخ مسئانل الجاهلية

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والْخَمْسُونَ اللَّهِ الْمُسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والْخَمْسُونَ اللَّهِ

نَفْيُهُمُ الْحِكْمَةَ عَنْ أَفْعَالِ الله

[الْقَدْحُ فِي حِكْمَةِ الله تَعَالَى].

الشكرح الله

الله جلَّ وعلَا وصفَ نفسَه بالحكمةِ، وأنَّه حكيمٌ.

والحكمةُ: وضعُ الشيءِ فِي موضعِهِ، فالحكيمُ هوَ: الذِي يضعُ الأشياءَ فِي مواضعِها اللائقةِ

والله جلُّ وعلَا وصفَ نفسَه بالحكمةِ وأنَّه حكيمٌ، والحكيمُ: ذُو الحكمةِ البالغةِ.

وكذلكَ المخلوقاتُ كلُّها مبنيةٌ علَى الحكمةِ، مَا خلقَ الله شيئًا إلَّا لحكمةٍ، مَا خلقَ الله شيئًا عبثًا، خلقَ السِمواتِ لحكمة، وخلقَ الجبالَ لحكمة، وخلقَ العوالم: الجنَّ والإنسَ والبهائمَ والحشراتِ، كلُّ شيءٍ خلقَه الله لحكمةٍ.

وإذَا تدبرتَ إتقانَ المخلوقاتِ ونتائجِهَا عرفتَ حكمةَ الله جلَّ وعلًا، وأنَّ خالقَها حكيمٌ ذُو حكمة بالغة: ﴿ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءِ خُلْقَهُ رُمُّمَ هَدَىٰ ﴾ [طه:٥٠] قالَ تعالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآة وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [ص:٧٧].

والله جلَّ وعلَا حكيمٌ فِي خلقِهِ، وحكيمٌ فِي أمرِه ونهيِه وتشريعِه، لَا ينهَى عنْ شيءٍ إلَّا وفِيه مضرةٌ خالصةٌ، أوْ راجحةٌ، ولَا يأمرُ بشيءٍ إلَّا وفيهِ مصلحةٌ خالصةٌ أوْ راجحةٌ.

ومنْ حكمتِه سبحانَه وتعالَى: أنَّه يحاسبُ الخلائقَ، فيجازِي المحسنَ بإحسانِهِ، ويجازِي المسيءَ بإساءتِه، ولَا يتركُ الناسَ بدونِ جزاءٍ، كلُّ يعملُ ثمَّ لَا يُجَازِى، هذَا يخالفُ الحكمةَ، ولهذَا يقولُ جلَّ وعلًا: ﴿ وَمَا خَلَقْنَاٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَنعِبِينَ ﴾ [الانبياء:١٦]، ويقولُ سبحانَه وتعالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ [ص:٢٧]، ويقولُ جلَّ وعلَا ردًّا علَى الذينَ ينكرُونَ البعثَ: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون:١١٥]، ﴿أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدَّى﴾ [الفيامة:٣٦] يعنِي: لَا يؤمرُ ولَا ينهَى ولَا يجازَى؟!

وأهلُ الجاهليةِ ينكرُون حكمةَ الله سبحانَه وتعالَى فِي خلقِه وأمرِه، والمعتزلةُ والأشاعرةُ ينفُونَ الحكمةَ فِي أفعالِ الله سبحانَه وتعالَى، فالأشاعرةُ يقولُونَ: الله لَا يفعلُ لحكمةٍ، وإنَّما يفعلُ لمشيئةٍ مجرِدةٍ فقَط، لَا لحكمةٍ؛ لأنَّ الحكمةَ معنَاها: أنَّه يعملُ لغرضٍ، والله منزهٌ عنِ الأغراضِ، ولأنَّ الحكمةَ تؤثرُ عليْهِ فيكونُ خلقَهم منْ أجلِ هذهِ العلةِ، والله جلَّ وعلَا يفعلُ مَا يشاءُ بمجردِ الْمُشيئةِ والإرادةِ فقَط، لَا لحكمةٍ، فينفُونَ الحكمةَ فِي أفعالِ الله وفي شرعِهِ، تنزيمًا لله _ بزعمِهِم _ عنِ الأغراضِ. ولهذَا يقولُونَ: يجوزُ أَنْ يأمرَ الله بالكفرِ والفسقِ والمعاصِي، وينهَى عنِ الطاعةِ وعنْ إقام الصلاةِ وعنْ صلةِ الأرحام وعنْ فعلِ الخيرِ؛ لأنَّ هذَا راجعٌ لمُشيئتِه، فيجوزُ أنْ يأمر بالشِّرِّ وينهَى عنِ الخيرِ؛ لأنَّه يفعلُ مَا يشاءُ. ونقولُ لهُم: نعَم، يفعلُ مَا شاءَ سبحانَه، لكِنَّه لَا يفعلُ شيئًا إلَّا لحكمةٍ.

ويقولُونَ: نيجوزُ أنْ يُدخلَ الله الكافرَ الجنةَ، وأنْ يُدخلَ المؤمنَ التقيَّ النارَ؛ لأنَّ هذَا راجعٌ إليه، فلا تحكمه العلل.

ونقولُ: هذَا كلامٌ باطلٌ لَا يليقُ بحكمةِ الله سبحانَه وتعالَى، فالله جلَّ وعلَا يقولُ: ﴿ أَمْر نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ [ص:٢٨].

ويقولُ: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّئاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاثُهُمْ عَلَهُمُ مَا يَحَكُّمُونَ ﴾ [الجانبة:٢١]، فالذينَ قالُوا هذهِ المقالةَ وصفُوا الله بالسوءِ والجور، تعالَى الله عنْ ذلكَ.

فهذًا هوَ مذهبُ أهلِ الجاهليةِ ونفاةِ الحكمةِ منَ الأشاعرةِ ونَحْوهم، نسألُ الله العافيةَ.

🖀 الْمَسْأَلَةُ النَّالِئَةُ والْخَمْسُونَ 🏶

تَحَيُّلُهُمْ لِإِبْطَالِ شَرْعِ الله

[إِعْمَالُ الْحِيلِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ فِي دَفْعِ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى عَنْهُمْ: ﴿ وَمَكُرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ ﴾ [العمران: ١٥]، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَقَالَت ظَايِفَةٌ مِّنَّ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ المِنُواْ بِٱلَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوا عَاخِرُهُ، ﴿ [آل عمران:٧٧]].

الشَنْرِح اللهُ الشَنْرِح اللهُ الللهُ اللهُ ال

منْ أعمالِ أهلِ الجاهليةِ منَ الكتابِيينَ والأُميينَ: إعمالُهُم الحيلَ فِي تغييرِ شرعِ الله سبحانَه وتعالَى، للتخلصِ منهُ وإنفاذِ كفرِهم وضلالهِم؛ لأنَّهم لَا يقدرُونَ علَى المصارَحةِ، فصارُوا يلجأونَ إلى حيلٍ خفيةٍ ماكرةٍ، ومعَ ذلكَ: قَوْله تعالى عنهم: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكَكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥].

والمكرُ هوَ: إيصالُ المكروهِ بطريقةٍ خفيةٍ، واليهودُ حينَ أرادُوا قتلَ المسيحَ عيسَى ابن مَرْيم عليهِ السلامُ، لأنَّ عادتَهُم قتلُ الأنبياءِ، فأرادُوا أنْ يقتلُوا المسيحَ عليْهِ السلامُ، فذهبُوا إلى ملكِ also A. also

كافرٍ وثنيِّ فقالُوا لَه: إنَّ هذَا الرجلَ سيغيرُ حكمَكَ إنْ تركتَهُ، فأرسلَ هذَا الملكُ جماعةً لقتل المسيّح، ودخلُواَ عليْهِ فِي مكانِه يريدُون قتلَه، ولكِن الله جلَّ وعلَا مكرَ لنبيِّه، فألقَى شبَهَ المسيحِ علَى رجلٍ منْ أتباعِهِ قدَّم نفسَه لِذلكَ يريدُ الأجرَ منَ الله، حتَّى صارَ كأنَّه المسيحُ، فَأَخَذُوه وقتلوه وَّصلبُوه علَى الخشبةِ، يظنُّونَ آنَّه المسيحُ، ورفعَ الله المسيحَ إليْهِ منْ بينِهِم وهُم لَا يشعرُون، ولهٰذَا يقولُ جلَّ وعلَا: ﴿وَمَاقَنْلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَنكِن شُبِّهَ لَهُمَّ ﴾ [النساء:١٥٧].

هذَا معنَى قولِهِ تعالَى: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ اللَّهُ ﴾ [آل صران:٥٠] وهذَا مِن بابِ المقابلةِ والمجازاةِ، وهوَ عدلٌ منْهُ سبحانَه وتعالَى، بخلافِ مكرِ المخلوقِ فإنَّه ظلمٌ؛ لأنَّه بغيرِ حقٌّ.

وقالَ تعالَى: ﴿ وَقَالَت ظَآيَهَ ۚ ثُمِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِي أَنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْمَهُ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ عَاخِرُهُ،﴾ [ال عمران:٧٧]، وهذَا منْ مكرِ اليهودِ أيضًا، لمَّا هاجرَ النبيُّ ﷺ إِلَى المدينةِ، وظهرَ أمرُ الله سبحانَه وتعالَى، وانتصرَ علَى المشركِينَ فِي غزوةِ بدرٍ يومَ الفرقانِ، ولمَّا عجزَ اليهودُ عنْ صدِّ الناسِ عنْ دينِ محمدٍ ﷺ؛ لجَأُوا إِلَى حيلةٍ ومكرٍ، فقالَ جماعةٌ منْهُم: أسلِمُوا فِي أُولِ النهارِ، وإذَا صَارَ آخِر النهارِ ارتدُّوا عنِ الإسلامِ، وقالُوا: مَا وجدنَا فِي دينِ محمدٍ صلاحيةً، فإنَّ الناسَ سيتبعُونَكم، لأنَّكم أهلُ كتابٍ، ويقوِّلُونَ: لولًا أنَّهم مَا وجدُوا صلاحيَّة فِي دينِ محمدٍ لمَا خرجُوا منه، فيقلدُونكم.

فكشفَ الله خطتَهُم بقولِهِ: ﴿ وَقَالَت ظَآيِهَ أُمِّن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ المِثُواْبِالَّذِي أَنزِلَ عَلَى ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا وَجْهَ ٱلنَّهَارِ ﴾ [آل صمران: ٧٧]، يعني: أولُ النهارِ، فوجهُ الشيءِ: أوَّله ومقدَّمه. وكلُّ مَن لجأ إلَى الحيل لتغييرِ شرعِ الله، والإضرارِ بأوليائهِ، فإنَّهُ علَى طريقةِ أهلِ الجاهليةِ، وكلُّ مَن صانَعَ أهلَ السنةِ وأهلَ التوحيدِ للوصولِ إلَى غرضٍ منْ أغراضِهِ الدنيئَةِ فَهُوَ عَلَى طريقةِ أهلِ الجاهليةِ.

器 الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والْخَمْسُونَ 왕 الْإِقْرَارُ بِالْحَقِّ؛ لِلتَّوَصُّل إِلَى دَفْعِهِ [الْإِقْرَارُ بِالْحَقِّ؛ لِيَتَوصَّلُوا بِهِ إِلَى دَفْعِهِ، كَمَا قَالَ فِي الآيةِ] 왕 الشنوح 왕

مَّا عليْهِ أهلُ الجاهليةِ: الإقرارُ بالحقِّ، لَا اقتناعًا بِه، وإنَّما ليتوصلُوا إلَى دفعِه، مِثْل مَا حدثَ منَ اليهودِ فِي قولِهِم: ﴿ وَامِنُواْ إِلَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ وَامْنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرُهُ لِعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [ال عمران:٧٧]، وسبقَ بيانُ ذلكَ. وهذهِ مكيدةٌ لَا تزالُ تحاكُ للمسلمِيَن ممَّن يندشُونَ فِي صفوفِهِم منْ أعدائِهِم، ويتظاهرُونَ بقبولِ الحقُّ، يريدُونَ قلبَ الإسلامِ وإنسِادَ الإسلامِ، وهذَا وقعَ فِي عصرِ النبيِّ ﷺ، وهوَ مستمرٌّ إِلَى وقتِنَا هذَا، وإِلَى أنْ يشاءَ الله جلَّ وعلَا، يندَسُّ أناسٌ مِن أعداءِ الإسلامِ ويتظاهرُونَ بالإسلامِ مِن أجلِ إفسادِ الإسلامِ، ومِن أجلِ بثِّ الشبهِ بينَ المسلمِينَ وتفريقِ الكَلمةِ، وإلقاءِ العداوةِ بَينَ المسلمِينَ وتقطيعِهم إلَى أحزابٍ وإلى جماعاتٍ، وهذَا من كيدِ الأعداءِ ومكرِهم.

فيجبُ علَى المسلمِينَ أَنْ ينتبَّهوا لهذَا الْمَكرِ الخبيثِ، وألَّا يمنحُوا الثقةَ لكلِّ مَا هبَّ ودبّ، بلْ عليهِمْ أنْ يجربُوا الناسَ تجربةً صادقةً، ويختبرُوهم اختبارًا دقيقًا، فإذَا ثبتَ صدقَهم منحُوهم الثقةً.

🟶 الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والْخَمْسُونَ 🟶

تَعَصُّبُهُمْ لِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَاطِلِ

[التَّعَصُّبُ لِلْمَذْهَبِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ ﴾ [ال عمران ٢٧]]

الشترح الله الشترح الله

التعصبُ الممقوتُ للشيءِ هوَ: التمسكُ بِه، معَ العلمِ ببطلانِه.

ومنْ مسائلِ أهلِ الجاهليةِ: التعصبُ للمذهبِ الباطلِ، ولهذَا قالتِ اليهودُ: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوۤا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٣].

وفِي الآيةِ الأخرَى: ﴿نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْـنَا﴾ [البغرة:٩١]، أيْ علَى أنبيائِنا فقَط، والواجبُ أنْ يؤمنُوا بِمَا أَنزَلَ الله علَى أَنبيائِهم، وعلَى غيرِهم مِن الأنبياءِ، معَ أنَّهم لَا يؤمنُونَ بِمَا أنزلَ علَى

ولهٰذًا قالَ: ﴿قُلْ فَلِمَ تَقَّنُلُونَ أَنْبِيكَآءَ ٱللَّهِ ﴾ [البغرة:٩١]، أي: هلْ فيهَا أُنزلَه الله علَيْكم قتلَ الأنبياءِ الذِي تفعلُونَه؟

ومِنْ ذلكَ: تعصبُ أتبَاع المذاهبِ لمذاهبِهم منْ غيرِ دليلٍ، فالواجبُ علَى المسلمِينَ عمومًا ــ وعلَى طلبةِ العلمِ ـ أنْ يتبعُوا الحقَّ، سوَاء كانَ فِي مذهبِهمُ، أَوْ فِي مذهبِ غَيْرهم، فنحنُ لَا نَأْخَذُ المَدْهَبَ بَكُلُّ مَا فَيهِ مِن إصابةٍ وخطإٍ، بلْ نَأْخَذُ الصُّوابَ ونتركُ الخَطَّأ، فإذَا كنتَ حنبليًّا ورأيتَ الصوابَ فِي مسألةٍ مِن المسائلِ معَ المالكيِّ، أوْ معَ الحنفيِّ، أوْ معَ الشافعيِّ، خُذ بقولِ المالكيِّ أوِ الشَّافعيِّ أوِ الحنفيِّ، وإنْ كانَ خلافَ مذهبِك، لأنَّ هدفَك الحقُّ، والعبرةُ بَهَا قامَ

عليْهِ الدليل، هذَا هوَ الواجبُ، هذَا إنْ كنتَ منْ أهلِ العلم.

أمًّا إِذَا كُنتَ لستَ منْ أهلِ العلمِ فعلَيكَ أنْ تَسأَلَ أهلَ العلمِ الموثوقِينَ، فَهَا أَفْتُوك بِهِ أخذتَ بِه، هذَا هوَ طريقُ الصوَابِ، أمَّا التعصبُ للمذهبِ، سوَاء كانَ حقًّا أو باطلًا، فهذًا مِن أمورِ الجاهليةِ، كمَا ذكرَ الله عنِ اليهودِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والْخَمْسُونَ

تَسْمِيتُهُمُ التَّوْحِيدَ شِرْكًا

[تَسْمِيَةُ اتِّبَاعِ الْإِسْلَامِ شِرْكًا، كُمَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَلَبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّهُوَّةَ أَنُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ الْآيَة [آل عمران: ١٧٩].

ﷺ الشتنرح ﷺ

مِنْ مسائلِ أهلِ الجاهليةِ: تسميةُ التوحيدِ واتباعِ الحقِّ: شركًا، وهذَا منْ قلبِ الحقائقِ، أنْ يسمُّوا التوحيَدَ شرِّكًا، وهذَا لانتكاسِ الفِطَر، وهذَّهِ الآيةُ نزلتْ فِي وفدِ نجرانَ مِن النصارَى، جَاءُوا إِلَى النبيِّ ﷺ يتفاوضُونَ معَه ﷺ، فدخلُوا عليْهِ فِي المسجدِ وأخذُوا يتفاوضُون معَه، فالنبيُّ ﷺ عرضَ علَيهِم الدخولَ فِي الإسلامِ، وبيَّن لهُم أنَّ الأنبياءَ جميعًا أُخذَ علَيهِم الميثاقُ لَئِن بُعث محمدٌ ﷺ وأحدٌ مِنْهم حيٌّ ليتَّبِعَنه، قَالَ واحدٌ مِنْهم: أتريدُ يا محمَّد أنْ نعبدَكَ؟ سمَّى اتباعَ الحقِّ شركًا، وعبادةً للرسولِ ﷺ، فأنزلَ الله قولَهُ: ﴿ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيكُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُكُمْمَ وَٱلنُّـٰهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّسَاسِ كُونُواْ عِبَــَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران:٧٩]؛ لأنَّ الأنبياءَ جَاءوا بالتوحيدِ، ولمْ يجيئُوا بالشركِ، ومَا جَاءوا بدعوةِ الناسِ إلَى عبادتِهِم، حاشَا وكلًّا، بلْ جَاءوا بإنكارِ ذلكَ، لكِن هؤلَاء منْ تعصبِهِم قالُوا هذهِ المقالةَ، فأنزلَ الله هذهِ الآيةَ، ردًّا علَيهِم.

ومَا أشبَه الليلةَ بالبارحةِ!

فهناكَ مَن يسمُّون إخلاصَ العبادةِ لله كفرًا، وخروجًا عنِ الدينِ، ويسمُّونه شركًا ويقولُون: عبادةُ القبورِ هيَ التوحيدِ، وهيَ الإسلامُ؛ لأنَّها توسلٌ بالصالحِينَ ومحبةً لهُمْ، وعندهُم أنَّ الذِي لَا يعبدُ الرسولَ ﷺ وَلَا يستغيثُ بِهِ يكونُ مبغضًا للرسولِ ﷺ ويكونُ جافيًا فِي حقِّ الرسولِ

وهذَا مثلُ قَوْل نَصَارى نجرانَ فِي اتباعِ الرسولِ أنَّه عبادةٌ للرسولِ ﷺ، وهذَا امتدادٌ للنهبِ أهلِ الجاهليةِ، كلُّ سَمَّى الحقَّ باطلًا، والباطلَ حقًّا، والعياذُ بالله.

والجهميةُ والمعتزلةُ سمُّوا إثباتَ الصفاتِ لله عزَّ وجلَّ شركًا؛ لأنَّها ـ بزعمِهِم ـ تقتضِي تعددَ المسمَّى والموصُوف.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والثَّامِنَةُ والْخَمْسُونَ ﷺ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والثَّامِنَةُ والْخَمْسُونَ ﷺ الله الله عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَلَيُّ الْأَلْسِنَةِ بِالْكِتَابِ] [تَحْرِيفُ الْكَلِم عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَلَيُّ الْأَلْسِنَةِ بِالْكِتَابِ]

الشتنح الله

تحريفُ الكلم عنْ مواضعِه: هوَ تغييرُ حروفِه، أوْ صرفُه عنْ معنَاه، فأهلُ الكتابِ منْ حِرْفَتِهمُ الخبيثةِ: أَنَّهم يحرفُونَ الكلمَ عنْ مواضعِهِ إمَّا بتغييرِ ألفاظِه، وإمَّا بتغييرِ معانِيه، وتفسيرِه بغيرِ تفسيرِه، فكلُّ مَن حرفَ كلامَ الله فإنَّه على مذهبِ أهلِ الجاهليةِ، وكلُّ أهلِ الباطلِ والمخالفِينَ للإسلامِ منَ الفرقِ الضالةِ المنتسبةِ إلى الإسلامِ تحرفُ النصوصَ؛ لتوافقَ مقاصدَها ومذاهبَهَا، سَوَاء حرَّفُوا الألفاظَ، أوْ حرفُوا المعانِي وفسرُوهَا بغير تفسيرِهَا، فهذَا منْ ميراثِ أهل الجاهليةِ.

والواجبُ الإيهانُ بِهَا أنزلَ الله سبحانَه وتعالَى بألفاظِهِ ومعانِيه، والعملُ بمقتضَاه، مِن غَير تغيير وتحريفٍ، هذَا هوَ الواجبُ، سوَاء وافقَ هوَاكَ ورغبتَكَ أَوْ خالفَهُها.

والآنَ أصحابُ المبادئِ الخبيثةِ والمذاهبِ الباطلةِ يلْوُونَ أعناقِ النصوصِ الواردةِ الصحيحةِ عنِ الرسولِ ﷺ، ويفسرُومَها بغيرِ تفسيرِها، إذَا عجزُوا عنْ ردِّها وتكذِيبها، وهذهِ طريقةٌ منْ طرائقِ أهلِ الجاهليةِ، ومنْ طرائقِ اليهودِ.

وَالواجَبُ عَلَى المؤمنِ أَنْ يَحَرَمَ كتابَ الله وسنةَ رسولِ الله ﷺ، فيؤمنُ بِهَمَا لفظًا ومعنًى، على مَا أرادَه الله وأرادَه رسولُهُ ﷺ، ولَا يحرّفُ النصوصَ عنْ معانيها، ولَا يغيرُ الألفاظَ عَمَّا جاءَتْ بزيادةٍ أَوْ نقصٍ، أَوْ دسِّ للباطلِ.

**

﴿ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والْخَمْسُونَ ﴿ تَلْقِيبُهُمْ أَهْلَ الْحَقِّ بِالْأَلْقَابِ الْمُنَفِّرَةِ تَلْقِيبُهُمْ أَهْلَ الْحَقِّ بِالْأَلْقَابِ الْمُنَفِّرَةِ [تَلْقِيبُ أَهْلِ الْمُدَى وَالصَّوَابِ بِالصَّابِئَةِ وَالْحَشْوِيَّةِ]

الشَارِح اللهُ السَارِح اللهُ اللهُ

مِن مناهجِ أهلِ الجاهليةِ: احتقارُهم لأهلِ الهُدى، وتلقيبُهم بِالألقابِ الشنيعةِ المنفرةِ، يقولُون: صابئةً، والصابئ هوَ: الخارجُ عنِ الدينِ، فيسمُّونَ أهلِ الحقِّ بالصَّابئةِ الخارجينَ عنِ الحَقُّ؛ لأنَّ الحَقُّ فِي عرفِهم مَا كَانُوا عليْهِ منَ الكفرِ والضلالِ، فَمنِ اتبعَ الرسولَ فهوَ صابعٌ، أي: خارجٌ عنْ عاداتِهم وتقاليدِهم ومذهبِهم ونظامِهم ومَا وجدُوا عليْهِ آباءَهُمْ.

ويسمُّونَه حشويًّا، منَ الحشوِ، وهوَ الشيءُ الذِي لَا فائدةَ منْهُ، وحَشْو الكلام: هوَ الكلامُ الذِي ليسَ فيهِ فائدةٌ.

ويسمُّونَهم سطحِينَ ومتأخرِينَ وجامدِينَ، إلَى غير ذلكَ منَ الألفاظِ.

لَكِنِ هَذَا لَا يَضُرُّ أَهِلَ الْحَقِّ، فقومُ نوحِ قالُوا: ﴿ وَمَا نَرَيْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ ٱلرَّأْيِ ﴾ [مود:٢٧]، أي: سطحِيونَ، مَا ۖ عِنْدهم تفكيرٌ، اتَّبعُوك منْ غيرِ تفكيرٍ، أمَّا العقلاءُ والذينَ عندهُم رَزَانة فلمْ يتبعُوكَ.

الْمَسْأَلَتَانِ السِّتُّونَ والْحَادِيَةُ والسِّتُّونَ اللَّهِ الْمَسْأَلَتَانِ السِّتُّونَ اللهِ افْتِرَاءُ الْكَذِبِ عَلَى الله وَالتَّكْذِيبُ بِالْحَقِّ [افْتِرَاءُ الْكَذِبِ عَلَى الله وَالتَّكْذِيبُ بِالْحَقِّ] الشنح الشاخ

افتراءُ الكذبِ علَى الله وعلَى رسولِه ﷺ، والتكذيبُ بالحقِّ، منْ طريقةِ أهل الجاهليةِ، مِثْل مَا قالُوا لَّمَا كَانُوا يَطُوفُونَ بالبيتِ عُراة قالُوا عنْ هذهِ الوقاحةِ: ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا

وهذَا منَ الكذبِ علَى الله: ﴿ وَمَنْ أَظْلَامُ مِثَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ [الانعام:٢١]، ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَوَهُمْ يَمْلَمُونَ ﴾ [ال عمران ٧٠]، ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ۗ وَأُولَتهِكَ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ﴾ [النحل: ١٠٥]، ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَلَاَ حَلَلٌ وَهَلَاَ حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ [النحل:١١٦].

وكذلكَ الذينَ يفترُونَ الكذبَ علَى الرسولِ ﷺ، أنَّه جاءَ عنْهُ كذَا منَ الأحاديثِ وهيَ كذبٌ، والذِي يحدثُ بهذَا منْ غيرِ توثقِ ومِن غَيْر تثبتٍ، يكونُ أحدُ الكاذبِينَ، ولهذَا جاءَ فِي «الصحيح» أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِي بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ».

شيخ مرسينا ول الجاه ليئة

وهذَا منْ حرفةِ أهلِ الجاهليةِ: أنَّهم يفترُونَ علَى الله الكذبَ، حيثُ زعمُوا أنَّ الله أمرَهم بكشفِ العورةِ فِي الطواَفِ، وحرَّموا مَا أحلَّ الله وزعمُوا أنَّ الله شرعَ لهُم هذَا: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن ثَنَّ وَ ﴿ النحل: ٣٥]، ﴿ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا ﴾ [الأنعام: ١٤٨]، ﴿ لُوِّ شَاءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَهُم ﴾ [الزخرف:٢٠].

وهذَا كلَّه كذب علَى الله سبحانَه وتعالَى؛ لأنَّ الله جلَّ وعلَا أرسلَ الرسلَ لإنكارِ مَا هُم

فالحاصلُ: أنَّ نسبةَ الكذبِ إلَى الله ورسولِه ﷺ هوَ منْ طريقةِ أهلِ الجاهليةِ، فعَلَى المسلم أَنْ يحذرَ منْ هذَا العملِ الخبيثِ، وقدْ لَا يكذبُ هوَ علَى الله، لكِن لَا يُتحِرَّى فِي نقلِ الأمورِ عنِ الله وعنْ رسولِه ﷺ، والفتَاوَى لَا يتحرَّى فِيهَا، فإذَا كانَ مَا نقلَهُ خطأً، وهوَ لمْ يتنَّبتْ فِيه، ونشَرَه علَى الناسِ فإنَّه يصيرُ أحدُ الكاذِبينَ، ويصيرُ قدْ ضرَّ الناسَ بهذَا الشيءِ الذِي نقلَه لهُمْ

والواجبُ أنَّ الأحاديثَ الموضِوعةَ المكذوبةَ لَا تُرَوَّج، ولَا تُرْوَى، بلْ تحاصرُ وتضايقُ، وأنَّ الوعاظَ والدعاةَ يتثبتُونَ فيهَا يقولُون عنْ الله ورسولِه ﷺ.

كذلكَ ِ فِي أَمُورٍ الحَلالِ والحرامِ والفتَوى، علَيهِم أَنْ يتثبتُوا فِي شَأْنِهَا، وَأَلَّا يتعجلُوا فِيهَا؛ لأنَّ الخطأُ فيهَا قولٌ علَى الله بغيرِ عَلم.

وكذلكَ التكذيبُ بالحقِّ الثابتِ عَنْ الله ورسولِه ﷺ، لَا يَقِلُّ فِي الجريمةِ عنِ الكذبِ علَى الله ورسولِه ﷺ، كمَا قالَ تعالَى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدَّقِ إِذْ جَآَّءَهُۥ ﴾ [الزم:٣٢]، وذلكَ أنَّه إذًا لمْ يوافقُ هَوَاه، حاولَ ردَّه بالتكذيبِ والتشكيكِ فِيهِ، كفعلِ أهلِ

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والسِّتُّونَ اللهِ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والسِّتُّونَ اللهِ اسْتِنْفَارِ الْمُلُوكِ ضِدَّ أَهْلِ الْحَقِّ

[كَوْنُهُمْ إِذَا غُلِبُوا بِالْحُجَّةِ، فَزِعُوا إِلَى الشَّكْوَى لِلْمُلُوكِ، كَمَا قَالُوا: ﴿أَتَذَرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف:١٢٧]].

الشَارِح الله الشَارِح الله

منْ مسائلِ أهلِ الجاهليةِ: أنَّهم كانُوا إذَا غُلبوا بالحُجةِ، لَجَأُوا إِلَى الشكوَى إِلَى السلطانِ،

شيخ مرسينا بالاانجا فيليتة

ومعنَى (غُلِبُوا بِالْحُجَّةِ) أي: أقيمتْ علَيهِم الحجةُ، علَى بطلانِ مَا هُم علِيْهِ ولمْ يكنْ لهمْ حجةٌ يقاومُونَ بِها، فإنَّهم يلجَأُونَ إلَى القوةِ لمنع القائم بالحقِّ، كَمَا قالَ فرعونُ لموسَى عليْهِ السلامُ: ﴿ لَهِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِيَنَ ﴾ [الشعراء:٢٩]، لمَّا لم يكنْ عِنْده حجةٌ يردُّ بهَا علَى نبيِّ الله لَجَأَ إِلَى قوةِ السلطانِ فقالَ: ﴿لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ﴾ [الشعراء:٢٩]، وهذهِ طريقةُ المهزومِينَ، وكذلكَ آلُ فرعونَ وهُم أتباعُه، لَّا انتصرَ علَيْهم موسَى عليْهِ السلامُ فِي المحفلِ العظيم الذِي عقدُوه، وجمعَ فرعونُ السحرةَ منْ مشارقِ الأرضِ ومغاربِهَا؛ لأجلِ أنْ يبطلَ مَا معَ مُوسَى منَ الآياتِ؛ لأنَّه يزعُم أنَّه ساحرٌ، فجمعَ السحرةَ، وطلبَ منْ مُوسَى تحديدَ الموعدِ؛ منْ أجلِ عرضٍ مَا معَه ومَا معَ السحرةِ، منْ أجلِ أنْ يُموِّهَ علَى الناسِ أنَّ عِنْده مَا يُقاومُ مَا معَ موسَّى عليْهِ السلامُ مِن المعجزةِ.

فلَّمَا حَانَ المُوعَدُ واجتمعَ النَّاسُ مِن أَجلِ مشاهدةِ مَا يُحدثُ، وأَلْقَى السحرةُ مَا معهُم مِن السحرِ، وامتَلاَّ الوادِي مِن سحرِهم، ومَا معهُم من العصيِّ والحبالِ التِي حَشوهَا بالزئبقِ، وبموادٍ تحركُها كأنَّها حياتٌ، يريدُونَ أنْ يُضاهوا مَا معَ موسَى مِن المعجزةِ، وهِيَ الحيةُ التِي تتَحولُ مِن العَصَا اِلتِي مَعَهُ، فَجَاؤُوا بِسحرٍ عظيمٍ، كَمَا قالَ الله تعالَى، حتَّى إنَّ موسَي عليْهِ السلامُ خافَ: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِيفَةً مُّوسَىٰ﴾ [طه:٧٣]، خافَ أنْ يلبسُوا علَى الناسِ وإلَّا فهوَ واثقٌ بَهَا مَعهُ، واثقٌ بنصرِ الله، لكنَّه خافَ أنْ يلبسُوا علَى الناسِ؛ لأنَّهم جَاۋوا كمَا قالَ الله: ﴿ وَجَاآ ُ و بِسِحْ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف:١١٦].

فأمرَ الله موسَى عليْهِ السلامُ بإلقاءِ العَصَا، فألقَاها فصارتْ حيةً عظيمةً، ابْتَلَعت كلُّ مَا ألقوه، حتَّى خافُوا أنْ تصلَ إِلَيهِم، وناشدُوا موسَى أنْ يمسكَهَا عَنْهم؛ لأنَّهم خَافوا أنْ تصلَ إِلَيهِم، وعندَ ذلكَ: ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَتُّى وَبَطَلَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَغُـلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ ۞ وَأَلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سِنجِدِينَ ٣ أَنُوا أَءَامَنَّا بِرَتِ ٱلْعَلَمِينَ ١١٨ ﴿ رَتِ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ﴾ [الأعراف:١١٨-١٢٣]؛ لأنَّهم عَرَفُوا أَنَّ الَّذِي مَعَ مُوسَى ليسَ سحرًا، فليًّا آمنَ السحرةُ وسجدُوا لله عزَّ وجلَّ، هددَهُم فرعونُ بالقتلِ والصلبِ، فقتلَ السحرةَ الذينَ آمنُوا وتابُوا إِلَى الله وصلبَهُم.

ثمَّ التفتُوا إِلَى بنِي إسرائيلَ الذينَ آمنُوا بموسَي وقالُوا لفرعونَ: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَتَى يَسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَىْهِرُونَ ۖ ۚ ۚ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَٱصْبِرُوٓٱۚ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَالَهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف:١٢٧-١٢٨].

الشاهدُ مِن هذَا: أنَّهم طلبُوا مِنهُ اللجوءَ إلَى القوةِ، واشتكُوا إلَى فرعونَ ليقهرَ هذَا الحقُّ وهذَا الإيهانَ، وهذَا فعلُ أشباهِهِم فِي كلِّ زمانٍ ومكانٍ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والرَّابِعَةُ والخَامِسَةُ والسَّادِسَةُ والسَّابِعَةُ والسِّتُّونَ ﷺ

رَمْيُهُمْ أَهْلَ الْحَقِّ بِمَا هُمْ بُرَءَاءُ مِنْهُ

[رَمْيُهُمْ أَهْلَ الْحُقِّ بِالصِّفَاتِ الذَّمِيمَةِ: رَمْيُهُمْ إِيَّاهُمْ بِالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ كَمَا فِي الآيَةِ، وَرَمْيُهُمْ أَيْلُاكِ وَآلِمِيّهِ، وَتَبْدِيلِ الدِّينَ].

الشترح الله

منْ مناهج أهلِ الجاهليةِ كذلكَ: أنَّهم لَا يكتفُونَ بِالشكوَى إِلَى أصحابِ القوةِ والانتقام؛ بلْ يصفُونَ أَهلَ الإيهانِ بالمفسدِينَ فِي الأرضِ، كَمَا قالَ لفرعونَ: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُّ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف:١٢٧] سمُّوا الإصلاحَ إفسادًا.

والحقُّ هوَ العكسُ؛ أنَّ الإيهانَ والتوحيدَ: إصلاحٌ فِي الأرضِ، وأنَّ الكفرَ والمعاصِي والفسوقَ والظلمَ والطغيانَ: إفسادٌ فِي الأرضِ، فالذِي عليْهِ موسَى وقَوْمه إصلاحٌ، والذِي عليْهِ فرعونُ وقومُه إفسادٌ، لكنَّهم عكَسُوا الأمرَ، فسمُّوا الإصلاحَ إفسادًا، وهذَا دأبُ الكفارِ والمشركِينَ والمنافقِينَ دائمًا، يسمُّون المصلحِينَ والدعاةَ إلى الله على بصيرةٍ، ويسمُّون المؤمنِينَ الموحدِينَ الذينَ يدعُونَ إلى توحيدِ الله وعبادتِهِ، يسمُّونَهم بالمفسدِينَ فِي الأرضِ.

وهذا شيءٌ مستمرٌ في الناسِ إلى يومِ القيامةِ، أهلُ الكفرِ والظلمِ والطغيانِ يسمُّون المصلحِينَ بالمفسدِينَ، وهذَا منحدِرٌ منَ القرونِ الأولى منْ وقتِ فرعونَم وقومِه، وهذَا لَا يضرُّ أهل الإيمانِ، ولَا يضرُّ أهل الإصلاح، وإنْ لقبُوا بهَا لُقّبوا، فكم لقبُوا أهلَ الحقِّ والدعاةَ إلى الله بالشناعاتِ، لقبُوا شيخَ الإسلامِ ابْن تَيمِية - يَخلَقهُ - بألقابِ شنيعةٍ، ولقبُوا الشيخَ الإمامَ محمدَ بْن عَبْد الوهّاب بألقابِ شنيعةٍ، وأنَّه خارجيٌّ، وأنَّه يريدُ أنْ يُغيِّرُ عقيدةَ الناسِ، ويكفرُ الناسَ، إلى آخرِ مَا يقولُونَ، عمَّا هوَ موجودٌ فِي كتبِهِم منَ الاتهاماتِ والتزويرِ والشرِّ وهذا موقفُهُمْ مِن كلِّ مصلح.

وأمَّا رميُهم إيَّاهم َّ بانتقاصِ دينِ الملكِ: كمَا قالَ تعالَى: ﴿وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ ﴾ [الأعراف:١٢٧] الآيَة، وكما قالَ تعالَى: ﴿إِنِّ آخَافُأَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ ﴾ [غانر:٢٦].

عمَّا عليْهِ أهلُ الجاهليةِ ومَن تشبهَ بِهِم: وهوَ تحريضُ أصحابِ السلطةِ علَى المؤمنينَ والدعاةِ إِلَى الله علَى بصيرةِ ومنهجِ سليم بأنَّهم يُفسدُون علَى أصحابِ السلطةِ دينَهم وسياستَهم، إِذَا نصحُوهم وأرشدُوهم إِلَى مَا فيهِ صَلَاحهم وصَلَاح مُلْكهم، كمَا قالَ تعالَى حكايةً عَن آلِ فرعونَ، ومَا سَعوا بِهِ عندَ فرعونَ منَ الوشايةِ، لمَّا دعَاه موسَى عليْهِ السلامُ إِلَى عبادةِ الله

وحدَه لَا شريكَ لَه، التِي فيهَا صَلَاحه وصَلَاح ملكِهِ وصَلَاح رعيتِهِ، وقالُوا لَهُ: إنَّهم سيفسدُونَ النَّاسَ علَيكَ، وَلَا يكونُ لكَ رُبُوبِيةٌ وَلَا إِلْمَيَّةٌ علَى النَّاسِ، ويحولُونَ الناسَ مِن عبادتِكَ إِلَى عبادةِ الله.

وهذًا منْ بابِ إغراءِ فرعونَ بأنَّه إنْ تركَ هؤلَاء فإنَّهم سيصرفُونَ الناسَ عَنْ عِبَادته ورُبُوبيته؛ لأنَّه قالَ لِمُم: ﴿فَقَالَ أَنَّا رَبُّكُمُ ٱلْأَغَلَى﴾ [النازعات:٢٤]، وفي الآيةِ الأخرَى: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَنهِ غَيْرِي ﴾ [القصص: ٣٨].

فَفُسرُوا دعوةَ الرسلِ بأنَّها إفسادٌ فِي الأرضِ، وأنَّ الكفرَ إصلاحٌ فِي الإرضِ، وهذَا منْ قلبِ الحقائقِ، ومنَ الغُشِ للراعِي والرعيةِ، ومَا أكثرَ هذَا الصنْف الذِي يقومُ بهذهِ المهمةِ الشيطانيةِ اليومَ، ممَّن يقودُونَ الناسَ إِلَى الهاويةِ، ويقفُونَ فِي وجهِ المصلحِينَ، ويُزَوِّرُون الحقائق، ويغَرِّرون بالسلطةِ، وهُم بطانةُ السوءِ، الذينَ يَحُولون بينَ المسئولِينَ وبينَ قبولِ النصيحةِ.

اللهمَّ أصلحْ ولاةَ أمورِ المسلمِينَ، وأصلحْ بطانَتَهم، واجعلْهُم هداةَ مهتدِينَ.

وأمَّا رميُّهُم إيَّاهُم بانتقاص آلهةِ الملكِ، كمَا في الآيةِ: فإنَّ هذهِ المسألةَ تابعةٌ لمَا قبلَها ممَّا ذكرَ الله فِي الآيةِ مِن خبرِ آلِ فرعونَ، حيثُ قالُوا لَه: ﴿أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكَ﴾ [الاعراف:١٢٧] يعنُونَ: أُلُوهيتك علَى الناسِ وعِبَادتهم لكَ، يقولُونَ: أنتَ لكَ شأنٌّ، ولكَ عظمةٌ فِي الأرضِ، فلَوْ تركتَهُم يدعُونَ إلَى الله تَنَقَّصوك عندَ الناسِ، وأرخصُوكَ عندَ الناسِ، فأنتَ بادرْ بالقضاءِ علَيْهم منْ أجلِ أنْ تُبقي لكَ هيبتَكَ ومكَانَتَك.

وهذًا منَ الغش لفرعونَ وتعريضِهِ للهلاكِ.

ويَا سبحانَ الله! يتنقصُون الله جلَّ وعَلَا ربَّ السمواتِ والأرضِ، ولَا يعيبُونَ هذَا علَى أَنْفُسِهِم، ويعيبُونَ علَى موسَى وقومِهِ إذَا نصحُوا فرعونَ وقومَهُ، ودلُّوهِم علَى طريق السعادةِ والنجاةِ، وبقاءِ الملكِ وصلاحِهِ! وهكَذَا تفعلُ بطانةُ السوءِ دائيًا وأبدًا، ولهٰذَا علَى الولاةِ أنْ يتخذُوا البطانةَ الصالحةَ الناصحةَ، ويحذرُوا مِن بطانةِ السوءِ وأصحابِ المبادئِ الهدَّامةِ، والأفكارِ المنحرفةِ، فإنَّهم يقودُونهم إلَى الهاويةِ، كمَّا حدثَ مِن بطانةِ فرعونَ، حيثُ أوقعُوه فِي الهلاكِ والبوارِ، وحالُوا بينَه وبينَ قبولِ الحقُّ.

وِأَمَا رَمِيُهُمِ إِيَّاهُم بَتَبِدَيلِ الدِّينِ: كُمَا قَالَ تَعَالَى عَن فَرَعُونَ: ﴿ إِنِّ ٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِـرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَـادَ ﴾ [غانر:٢٦]، ورميُهُم إيَّاهم بانتقاصِ دينِ الملكِ، كقولهِم: ﴿وَيَذَرَك وَ اللَّهَ تَكُ ﴾ [الأعراف:١٢٧].

فهاتانِ المسألتانِ حصَلتًا مِن فرعونَ فِي حقِّ كليمِ الله موسَى عليْهِ السلامُ ودعوتِهِ، وتَّحذِيره

للناسِ منْ قبولِمًا، وتَظاهُره بمظهرِ الناصح للرعيةِ، جَاءَهم عَن طريقِ النصيحةِ والمحافظةِ علَى الدينِ، والمحافظةِ علَى صلاحِ الأرضِ ﴿ أَوَّ أَن يُظْهِـرَ فِ ٱلأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾ [غافر:٢٦]، كمّا قال أتباعه: ﴿ أَتَذَٰزُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُۥ لِيُفْسِدُوا ۚ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الاعراف:١٢٧]، سمُّوا المصلحِين بالمفسدِين، والفسادُ عندهُم هوَ التوحيدُ، وإفرادُ الله بالعبادةِ، والصلاحُ هوَ الشركُ؛ لأنَّ القلوبَ إذَا فسدَتْ رأتِ الحقُّ باطلًا، والباطلَ حقًّا. ومَن هُوَ الذِي يبدلُ آلدينَ ويظهرُ فِي الأرضِ الفسادَ؟ إنَّه فرعونُ الذِي بدَّلَ دينَ التوحيدِ بالكفرِ والشركِ. أمَّا موسَى عليْهِ الصلاةُ والسلامُ فإنَّه يدعُو إلى الدينِ الصحيحِ، الذِي خلقَ الله الخلقَ مِن أجلِه، والذِي هوَ صلاحٌ فِي الأرضِ؛ لأنَّ الأرضَ لَا تصلحُ إَلَّا بعبادةِ الله وحدَهُ لَا شريكَ لَه، هذَا هوَ صلاحُ الأَرضِ، أمَّا الشَّركُ فإنَّه فسادٌ في الأرضِ، والكفرُ فسادٌ فِي الأرضِ، والمعاصِي فسادٌ فِي الأرضِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والسِّتُّونَ # مَدْحُهُمْ أَنْفُسَهُمْ بِمَا لَيْسَ فِيهِمْ

· [دَعَواهُمُ الْعَمَلَ بِهَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْحَقِّ كَقَوْلِهِ: ﴿نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْتَنَا ﴾ [البغرة: ٩١] مَعَ تَرْكِهِمْ إِيَّاه].

الشنح الشناح الله

منْ مسائلِ أهلِ الجاهليةِ: دعوَى اليهودِ العملَ بهَا عندهُم منَ الحقِّ، معَ تركِهِم إيَّاه، كهَا قالَ تعالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْمَا﴾ [البغرة: ٩١]، ﴿ وَبِمَا أُنزِلَ عَلَيْتَنَا﴾ قيلَ: مِعنَاه بَهَا أَنزَلَ علَى رسلِنَا مِن أنبياءِ بنِي إسرائيلَ؛ لأنَّ هَذهِ الآيةَ فِي اليهودِ ﴿قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْمُنَا﴾، أيْ: مَا أَنزلَ علَى رسلِ بنِّي إسرائيلَ، مَعَ أنَّ الذِي جاءَ بِهِ محمدٌ ﷺ لَا يخالفُ مَا جَاءت بِهِ رسِلُهُم ﴿وَيَكْفُرُونَ بِمَاوَرَآءَهُۥ ﴾ [البقرة: ٩٦]، يعنِي: غَيْره، مَمَّا أنزلَ علَى عيسَى ومحمدٍ ﴿وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًالِّمَا مَعَهُمْ ﴾ [البقرة: ٩١]، فالذِي جاءَ بِهِ عيسَى ومحمدٌ ﷺ هُوَ مُوافَقٌ لَمَا جَاءَ بِهِ أَنبِيَاؤُهُم مِن الحَقِّ، ومُبَيِّنٌ لَمَا أَدخُلُوهُ فِي كَتَابِهِم مِن التحريفِ والتكذيبِ والتضليل، هذًا مِن ناحيةٍ.

والناحيةُ الثانيةُ: أنَّهم غَيْر صادقِين فِي هذهِ المقالةِ، بدليلِ ارتِكَابهم هذهِ الجَرَائم المذكُورَة فِي قولِه تعالَى ردًّا عَلَيهم ﴿ قُلُ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنْبِيآهُ ٱللَّهِ مِن قَبَّلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِيك ﴿ قُ وَلَقَدُّ جَاءً حُثُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ. وَٱنتُمَّ ظَلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٩٢،٩١]، هذَا ردُّ عَلَيهم، فالله ردَّ عَلَيهم بردَّينِ:

الردُّ الأولُ: أنَّ مَا جاءَ بِهِ محمدٌ ﷺ لَا يخالفُ مَا جاءَ بِهِ موسَى مَن توحيدِ الله وإفرادِهِ بالعبادةِ، وتركِ عبادةِ مَا سِواه؛ بلْ هوَ مصدقٌ لذلكَ.

والأمرُ الثانِي: أنَّهم غَيْر صادقِينَ حتَّى فيهَا ادَّعوا أنَّهم يُؤْمنون بِهِ، حيثُ عَبَدوا العجلَ، وقتلُوا الأنبياءَ، وقولُمُم: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ [البقرة: ٩٣] وعدمُ وفائِهم بالميثاقِ الذِي أخذَ عَلَيهم، وهذَا يتناولُ كلُّ تعصبٍ مذمومٍ، أنْ يقولَ الإنسانُ: أنَا لَا أعملُ إلَّا بَهَا هوَ فِي مذهبِي، أوْ مذهب إمامِي.

لأنَّه بِجِبُ علَى المسلمِ أَنْ يتبعَ الحَقَّ فِي مذهبِه أَوْ فِي غَيْر مذهبِهِ، معَ إمامِه أَوْ معَ غَيْره، يقبُلُ الحُقُّ وَلَا يَتَعَصُّبُ التَّعَصَبُ المَدْمُومَ.

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والسِّتُّونَ والسَّبْعُونَ # زِيَادَتُهُمْ فِي الْعِبَادَةِ عَلَى مَا شَرَعَهُ الله وَنَقْصُهُمْ مِنْهَا

[الزِّيَادَةُ فِي الْعِبَادَةِ، كَفِعْلِهِمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ. وَنَقْصُهُمْ مِنْهَا، كَتَرْكِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ]

أمًّا زيادتُهُم فِي العبادةِ: فَكُما يفعلُون فِي يوم عَاشورَاء، وهوَ اليومُ العاشرُ مِن شهرِ الله الْمُحَرِم، وهذَا اليومُ حدثَ فيهِ حدثٌ عِظيمٌ، وهَوَ إغراقُ فرعونَ وقومِهِ، وإنجاءُ موسَى عليْهِ السلامُ وقومِه، فهوَ يومٌ انتصرَ فيهِ الحقُّ علَى الباطل، وصَامَه موسَى عليْهِ الصلاةُ والسلامُ؛ شكرًا لله، وبقِي صيامُه مَشْروعًا عندَ المسلمِينَ؛ لأنَّه لَمَّا هاجرَ النبيُّ ﷺ إِلَى المدينةِ وجدَ اليهودَ يصومُونَ هذَا اليومَ، فسألَمُم: لماذَا يصومُونَه؟ فقالُوا: إنَّه يومٌ نجَّى الله فيهِ موسَى وقومَهُ، وأهلكَ فيهِ فرعونَ وقومَه، وصامَه موسَى ونحنُ نصومُه، فقالَ عليْهِ الصلاةُ والسلامُ: "نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمُ".

فصامَه ﷺ وأمرَ بصيامِه، وأمرَ بصومِ يومٍ قَبْله أوْ يومٍ بَعْده؛ مخالفةً لليهودِ.

هذَا هُوَ المشروعُ فِي يُومِ عَاشُورَاءً، وهُوَ الصَّيامُ، َّلَّكِن أَهُلَ الجاهليةِ يزيدُونَ فيهِ على الصيامِ، فاليهودُ يجعلُونَه يومَ عيدٍ يزينُونَ فيهِ بيوتَهُم، ويزينُونَ فيهِ أولادَهم ونساءَهم، ويعتبرُونَه يومَ عَيدٍ، فهُم زادُوا فيهِ علَى المشروعِ، فالزيادةُ علَى الصيامِ فِي يومِ عاشُورَاء مِن دينِ الجِاهليةِ.

وكذلكَ الرافضةُ، زادُوا فِي هذَا َاليومِ واعتبرُوهُ يومَ حزنٍ، ويومَ نياحةٍ وندبٍ؛ لأنَّه اليومُ الذِي قُتلَ فيهِ الحُسينُ ﴿ لَيْكَ ا

وأمَّا نَقصُهم منَ العبادةِ: فكمَا حدثَ منهُمْ فِي الحجِّ، كانُوا فِي الجاهليةِ بحجُّون البيتَ؛ لأنَّه مِن بقَايَا دينِ إبراهيمَ عليْهِ الصلاةُ والسلامُ، لكِن أَدْخلُوا فِي الحجِّ تغييراتٍ وشركياتٍ، لأنَّ الله شرعَ الوقوفَ بعَرَفة فِي الحجِّ، فصَارُوا لَا يقفُونَ بعَرَفة، بلْ يقفُونَ فِي مُزدَلفَة، وهذَا نقصٌ

ولَّما حجَّ النبيُّ ﷺ كانُوا يظنُّون آنَّه سيقفُ معهُم فِي مُزدلِفَة، فتجاوزَ عليْهِ الصلاةُ والسلامُ إِلَى عَرِفَة، ووقفَ فِي عَرَفة، وأُعادَ الحجَّ علَى مِلةِ إبراهيمَ عليْهِ الصلاةُ والسلامُ، قالَ الله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾ [البغرة: ١٩٩] يعني: مِنْ عَرَفة.

وهذَا ردٌّ علَى المشركِينَ فِي وقوفِهم بالمزدَلفَة، وكذلكَ زادُوا فِي التلبيةِ قولَهم: (إلَّا شريكًا هوَ لكَ، تملكُه ومَا مَلكَ).

وهكَذَا كُلُّ مَن نقصَ شيئًا مِن العبادةِ؛ فإنَّه علَى دِينِ أهلِ الجاهليةِ، وكذلكَ مَنْ زادَ فِي الدينِ فإنَّه علَى دينِ أهل الجاهليةِ، فالبدعُ والخرافاتُ كلُّها مِن دينِ الجاهليةِ.

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والسَّبْعُونَ ﷺ تَرْكُهُمْ مَا أَوْجَبَ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَابِ الْوَرَعِ [تَرْكُهُمُ الْوَاجِبَ وَرَعًا] الشَارِح اللهُ الشَارِح اللهُ

أي: يتقربُونَ إِلَى الله بتركِ الواجبِ، مِثْل الوقوفِ بمزدلِفَة، بَدَل الوقوفِ بعَرَفة؛ يزعمُونَ أَنَّه ورعٌ؛ لأنَّهم أهلُ الحرم ولَا يخرجُونَ إِلَى عَرَفة، لأنَّها مِنَ الحلِّ، فهُم يتركُونَ الحقَّ تورعًا وهذَا منْ عملِ الجاهليةِ، نسألُ الله العافيةَ.

وكذلُكَ مِن تركِهِم الحقّ تورعًا: أنَّهم يطوفُونَ بالبيتِ عُرَاةً، ويتركُونَ سترَ العورةِ ـ الذِي هُوَ الحُقُّ ـ مِنِ بابِ الورع، يقولُونَ: لَا نطوفُ بثيابِ عصَينَا الله فيْهَا.

وكذلكَ كلَّ مَن تركَ شيئًا مِن العبادةِ تورعًا، كَمَن لَا يتصدقُ ولَا يصلِّي مِعَ الجماعةِ فِي المسجدِ، خشيةَ الرياءِ والسمعةِ كمَا سمِعنَا عَن بعضِهِم، أَوْ لَا يطلبُ العلمَ، أَوْ غَيْر ذلكَ مِن تركِ العباداتِ خشيةَ الرياءِ.

الْمَسْأَلَتَانِ الثَّانِيَةُ والثَّالِثَةُ والسَّبْعُونَ

تَقَرُّبُهُمْ إِلَى الله بِتَرْكِ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّرْقِ وَبِتَرْكِ الزِّينَةِ [تَعَبُّدُهُمْ بِتَرْكِ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، وَتَرْكِ الزِّينَةِ فِي اللِّبَاسِ]

الشنوح الله

أي: تقربُهُم إِلَى الله بتركِ الطيباتِ مِن الرزقِ، وتركِ لباسِ الزينةِ، وهذَا عِنْد النصارَى ومَن شَابَهُم مِن الصُّوفيةِ المنتسبِينَ للإسلامِ، يتركُونَ الطَّيِّبات تَعبدًا لله عزَّ وجلَّ، فلَا يتزوجُونَ النساءَ، ولَا يأكلُونَ مِن الطيباتِ، ويتقَشَفُونَ فِي المآكل والمشاربِ والملابسِ، يزعمُونَ أنَّ هذَا عبادةٌ لله؛ ولهذا قالَ الله تعالَى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. وَٱلطَّيِّبَنتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ [الأعراف:٣٢] وقالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلَا تُحْرَرُمُواْ طَيِّبَنتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْم ﴾ [الماند: ٨٧].

وكذلكَ حرمُوا بعضَ بهيمةِ الأنعامِ.

والله قدْ أباحَ بهيمةَ الأنعام، فقالُّ: ﴿أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ ﴾ [المائدة:١]، فحرمُوا بعضَ بهيمةِ الأنعامِ مِن أجلِ أصنامِهم، فأنزلَ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَعْ تَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [الماند: ٨٧].

فتحريمُ الطيباتِ مِن دينِ النصارَى الرهبانِ، ومِن دينِ الجاهليةِ.

ومَن حرمَ حلالًا مجمعًا علَى حلِّه ارتدَّ عَن دينِ الإسلامِ، فإذَا أضافَ إلَى ذلكَ اعتبارَ هذَا مِن التعبدِ لله عزَّ وجلَّ، فهذَا افتراءٌ علَى الله؛ لأنَّ الله لمْ يشرَعْ لعبادِهِ تركَ الطيباتِ، بلْ أمرَهم بالأكلِ منْهَا: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَنْتِ وَاعْمَلُواْ صَلْيَحًا ﴾ [المزمنون:٥١]، ولمَّا همَّ جماعةٌ في عهدِ النبيِّ عَلَيْ اللهُ بمثل هذا، غضبَ عَلَيهم النبيُّ عَلَيْ .

وأمَّا تعبدُهُم بتركِ زينةِ الله: أي تقربُهُم إلَى الله بتركِ زينةِ الله، أي التَّزَين باللباسِ، حيثُ كانُوا يطوفُونَ بَالبيتِ عِراةً، فردَّ الله عَلَيهم بقولِهِ: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ﴾ [الاعراف:٣٦] أي: مَا هوَ دليلُكم علَى مَا تفعلُونَ مِن تركِ اللباسِ والتجملِ وسترِ العورةِ وتركِ الطيباتِ مِن الرزقِ؟ لأنَّ التِّحريمَ يحتاجُ إِلَى دليلٍ، والأصلُ فِي اللَّباسِ والْمَاكلِ وَالمشاربِ الحلُّ.

لأنَّ الله خلقَ هذهِ الأشَّياءَ لعبادِهِ، وكُمَّا فِي الحديثِ الصحيحِ: «إِنَّ الله بَحِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ»، فتركُ التجملِ مِن بابِ الورع ليسَ مِن دينِ الإسلامِ، فَليتجمل باللباسِ، وليأكل مِن الطيباتِ، ويشكرُ الله عزَّ وجلَّ، وِفِي الحديثِ: «إِنَّ الله يُجِبُ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ».

لكِن يكونُ ذلكَ مِن غَيْر إسرافٍ ولَا مخيلةٍ، وكانَ النبيُّ ﷺ يتَجمَّلُ فِي جِسمِه وفِي ملابسِهِ،

ويخصُّ مقابلةَ الوفودِ بمزيدِ تجملِ.

الْمَشْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والسَّبْعُونَ ﷺ دَعْوَتُهُمُ النَّاسَ إِلَى الضَّلَالِ [دَعْوَتُهُمُ النَّاسَ إِلَى الضَّلَالِ بِغَيْرِ عِلْمٍ] الشَّنَرِح ﷺ

الدعوةُ إِلَى الله بغيرِ علمٍ هيَ مِن عملِ أهلِ الجاهليةِ؛ لأنَّ الله أمرَ بالدعوةِ إِلَى سبيلِهِ علَى بصيرةٍ، وبالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ والجدالِ بالتِي هيَ أحسنُ.

فَدَّعُوتُهُم النَّاسُ إِلَى الْضَلَالِ، أَي: ترغَيبُ النَّاسِ فِي مُخَالِفَةِ الحَقِّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ صَحَفَرُواْ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَلَيْكُمْ ﴾ [العنكبوت:١٦]، فيدعُونَهم إلى الشركِ، وإلى تحريم الحلالِ وتحليلِ الحرام بغير حجةٍ، ويدعُونَهم إلى أشياءٍ مَا أَنزلَ الله بهَا مِن سلطانٍ، فهؤلاء دعاة ضلالٍ، والدعاة إلى الحقِّ هُم الذينَ يدعُونَ إلى مَا أَنزلَ الله سبحانَه وتعالى، وإلى مَا أَنزلَ الله سبحانَه وتعالى، وإلى مَا شرعَ.

ومِن دعاةِ الضلالِ اليوم: الذينَ يدعُونَ الناسَ إِلَى الشركِ، وعبادةِ الأضرحةِ والقبورِ، ويحتبُونَ ويدعُونَ الناسَ إِلَى البدعِ والمحدثاتِ فِي الدينِ، التِي مَا أَنزلَ الله بهَا مِن سلطانِ، ويكتبُونَ ويدعُونَ الناسَ إِلَى إحياءِ البدعِ والمحدثاتِ، والذينَ يدعُونَ الناسَ إِلَى الإباحيةِ والفسوقِ والعصيانِ، كلَّ هؤلاء دعاةُ ضلالٍ، حذرنَا الله سبحانَه وتعالَى مِنْهم ومِن طريقتِهم، قالَ تعالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا اللَّذِينَ عَامَنُوا إِن تُطِيعُوا اللَّذِينَ كَفَكُوا يَرُدُوكُمْ عَلَى اللهُ ا

وقَالَ عَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِبِهَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّوكُم بَعَدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ ﴾ لاعمران: ١٠٠].

وقالَ تعالَى: ﴿ أُولَكِنِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارُّ وَٱللَّهُ يَدْعُوۤ اللَّهَ ٱلْجَنَّةِ ﴾ [البقرة: ٢٢١].

وقالَ تعالَى: ﴿ وَإِنْ تُطِعْ آَكَ ثَرَ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَخْرُصُونَ ﴾ [الانعام:١١٦]، فبيَّن سبحانَهُ أنَّ الكفارَ على اختلاف مِللهم قديبًا وحديثًا، جاذُون فِي الدعوةِ إِلَى الضلالِ فِي كلِّ زمانٍ وفِي كلِّ مكانٍ، كمَا قالَ تعالَى: ﴿ وَدُّواْ لَوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاتًا ﴾ [النساء: ٨٩].

कांक पर कांक

الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والسَّبْعُونَ # دَعْوَتُهُمُ النَّاسَ إِلَى الْكُفْرِ، مَعَ الْعِلْمِ [دَعْوَتُهُمْ إِيَّاهِمْ إِلَى الْكُفْرِ، مَعَ الْعِلْم].

الشنوح الله الشارح الله

وهذَا صنفٌ آخَر مِن دعاةِ الضلالِ، وهُم الذينَ يدعُون إلَى صرفِ الناسِ عَن الحقِّ معَ معرفتِهِ؛ بغيًّا وعنادًا، والصنفُ الأولُ يدعُونَ الناسَ إِلَى الباطلِ وهُم لَا يعرفُونَ الحقَّ، وكِلَا الصنفَينِ خطيرٌ، وهُم لَا يقولُون للناسِ: اكفرُوا، وإنَّما يأتُونَهمَ بطريقِةٍ مزخرفةٍ، ظاهرُهَا أنَّها حسنةٌ، وباطنُهَا كفرٌ، هكَذَا دعاةُ الضلالِ، وإبليسُ جاءَ إلَى قومِ نوحٍ لمَّا وجدَهُم قدْ حزنُوا علَى الصالحِينَ الذينَ ماتُوا، جَاءَهم بطريقِ دينٍ، وقالَ: صَوروا صَورَهُمُّ مِن أَجلِ إِذَا رأيتمُوهَا أنْ تنشطُوا علَى العبادةِ، وتذكُرُوا أحوالَهُم وصَلاحَهُم ودينَهُم فينشطُونكُم علَى العَبادةِ.

فَهُوَ جَاءَهُم بطريقِ النصيحةِ، وطريقِ الدينِ، وهوَ يريدُ أنَّ هذهِ الصورَ تكُون أصنامًا فِي النهايةِ، فكانَتْ أصنامًا، لَّا ماتَ أهلُ العلم وماتَ هذَا الجيلُ، جاءَ جيلٌ جاهلٌ بعَدهم، فقالَ الشيطانُ: إنَّ آباءَكم مَا نصَبُوا هذهِ الصورَ إلَّا ليعبدُوهَا، وَبِها كانُوا يسقُون المطرَ مِن دُونِ الله

وكذلكَ دِعاةُ الضلالِ، لَا يَأْتُونَ للناسِ بِالدعوةِ إِلَى الشِّرِ المكشوفِ، إنَّما يِأْتُونَهم بطريقةٍ مزخرفةٍ يحسنُونَهَا للناسِ، ثمَّ فِي النهايةِ يحصُّلُ لهُم مقصدَهُم، ودعاةُ الضلالِ لمَّا دَعوا الناسَ إِلَى الشركِ بعبادةِ الأضرحةِ لمْ يقُولُوا هُم: اعبدُوها، بلْ قالُوا لَمُم: هؤلَاء أولياءٌ وصالحِونَ، لهُم مكانةٌ عندَ الله فأنتُمْ تَقَرّبوا إِلَيهم مِن أجلِ أنْ يقربُوكِم إِلَى الله، ويكونُوا وسِائِط ووسَائِل لكُمْ عِنْد الله عزَّ وجلَّ، جَاءوهم بهذهِ الطريقةِ، وهيَ محبُّه الصالحِينَ واتخَاذهمْ وسائلَ ووسائطَ عندَ الله عزَّ وجلُّ، فعبدُوا القبورَ والأضرحةَ بهذهِ الخديعةِ الشيطانيةِ، وأشركُوا بالله عزَّ وجلَّ.

فدعاةُ الكفرِ يدعُونَ الناسَ بأساليبِ مختلفةٍ، قَد لَا يظهرُ عليهَا شيءٌ مِن الانتقادِ، ولَا يعرفُهَا إِلَّا أَهْلُ البصيرةِ، وقَد تبينَ مِن هَاتَينِ المسألَتَين أَنَّ دعاةَ الضلالِ عَلَى قِسمينِ:

قِسمٌ يَدعو الناسَ بغيرِ علم، وقسمٌ يدعُو الناسَ إلَى مخالفةِ الحقِّ وَهوَ يعلمُهُ، والأولُ ضالًّا والثَّانِي فاستُّ. الْمَكْرُ الشَّدِيدُ لِتَبْبِيتِ الشِّرْكِ وَدَفْعِ الْحَقِّ

[الْمُكْرُ الْكُبَّارُ، كَفِعْلِ قَوْمٍ نُوحٍ].

الشَــزح الله الشــرة

المكرُ: إيصالُ المكروهِ بطريقةِ خفيةٍ وهوَ نوعانِ: مكرٌ حسنٌ، ومكرٌ سيءٌ.

والمكرُ السِّيئُ هُو: الحيلُ الحفيةُ لإيصالِ الشِّر لَمن لَا يستحقُّهُ، قالَ تعالَى فِي قومِ نوحٍ: ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًاكُبَّارًا ١٣٠٠ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَنَكُمْ وَلَا نَذَرُنَّ وَذَا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا ١٣٠٠ وَقَدُّ أَضَلُّوا كَثِيرًا ﴾ [نح:٢٧-٢٤]، والكبارُ هوَ: العظيمُ، فهُم يمكرُونَ بالناسِ مكرًا عظيمًا بهذهِ الحيلِ، وهذهِ الطرقُ الخبيثة التِي يدعُونَهم بهَا إلَى الشركِ، وإذَا جَاءَتهم دعوَةُ التوحيدِ حذرُوهُم مِنْهَا، وقالُوا: هؤلَاء يريدُونَ أَنْ يترأسُوا عَلَيكم، ويريدُون أَنْ يتفضلُوا عَلَيكم.

فتحسينُ القبيح للناسِ، وتقبيحُ الحسنِ هوَ المكرُ الكبارُ الذِي لَا يزالُ يزاولُه دعاةُ الضلالِ قديمًا وحديثًا؛ لصِّرفِ النَّاسِ عنِ الحقِّ إلَى الباطلِ، وإخراجِهِم مِن النورِ إلَى الظلماتِ، كمَّا قالَ تعالَى: ﴿ اللَّهُ وَلِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اوَّلِيآ وَهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّودِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

وقالَ تعالَى: ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَـا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوَّاشَيَنطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَآكَةً رَبُّكَ مَا فَعَـٰلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [الانعام:١١٢]، أي: اتركْهُم وكذبهُمْ، ولَا

فهذَا فِيه: النهيُّ عَن الإصغاءِ لدعاةِ الضلالِ، إلَّا علَى سبيلِ معرفةِ باطلِهِم لردِّه، والمكرُ الحسنُ هوَ إيصالُ الضررِ لمِن يستحقُّهُ مِن طريقٍ خفيٌّ عقوبةً لَهَ. كَمَا قالَ تعالَى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُو اللَّهُ ﴾ [الأنفال: ٣٠] ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَنْكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٤].

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والسَّبْعُونَ # اقْتِدَاؤُهُمْ بِمَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْقُدْوَةِ

[أَنَّ أَثِمَّتَهُمْ: إِمَّا عَالِمٌ فَاجِرٌ، وَإِمَّا عَابِدٌ جَاهِلٌ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَقَدْكَانَ فَرِيقُ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۖ فَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ،امَنُواْ قَالُوٓاْ ،امَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتَحُدِثُونَهُم بِمَا فَتَحَالَلَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ شيخ ميكنان الجاهلية

اللهُ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَّا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنَابَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ [البغرة:٧٥-٧٨]].

الشَارِح اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قدوةُ أهلِ الجاهليةِ مِن اليهودِ والنصارَى وغَيرهم: إمَّا عالمٌ فاجرٌ، وهوَ الذِي لا يعملُ بعلمِهِ، مِثْل أحبارِ اليهودِ المنحرفِينَ.

وإمَّا عابدٌ جاهلٌ، وهوَ العاملُ بغيرِ علمٍ، مِثْل رُهْبان النصارَى، كَمَا قالَه الله: ﴿ أَيَّحَكُ ذُوَّا أَحْبَكَارَهُمْ وَرُهْبَكَنَهُمْ أَرْبَكَابًا مِن دُوبِ ٱللَّهِ ﴾ [النوية:٣١]، يجللُونَ لِهُمْ الحرامَ، ويحرمُونَ عَلَيهم الحلالَ، ويطيعُونَهم فِي ذلكَ، وفي سورةِ البقرةِ يقولُ تعالَى: ﴿أَفَنَظْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٧٥].

فقولُه: ﴿ أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ. ﴾ [البقرة:٧٥] هؤلًاء هُم العلماءُ الفجرةُ، يسمعُونَ كلامَ الله وهوَ التوراةُ ويعرفُونَه ويتعلمُونَه ﴿ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ﴾ يغيرُونَ ألفاظَهُ ومعَانِيه، ﴿مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أي: مِن بَعْد مَا عرفُوا لفظَهُ ومَعنَاه الصّحِيح؛ مِن أجلِ أهوائِهم وأغراضِهِم وشهواتِهِم، كمَا حدثَ مِنهُم ِ فِي قصةِ الزانِي فِي عهدِ النبيِّ ﷺ فِي المدينةِ، حينًا زَنَا رجلٌ مِن اليهودِ بامرأةٍ مِن اليهودِ، فقالُوا: اذهبُوا إِلَى هذَا الرجل يعنُونَ محمدًا ﷺ.

لأنَّهم يعلمُونَ أنَّ التوراةَ فيهَا الرجمُ، وهُم لَا يريدُونَ الرجمَ، لعلَّه يحكُمُ فِيهِما بحكم أسهلَ مِن الرجم، فَجَاءُوا إليْهِ يطلبُونَ منهُ الحكمَ علَى هذَا الزانِي وهذهِ الزانيةِ، فالرسولُ ﷺ قَالَ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى؟» وفي روايةٍ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟» قالُوا: فيهَا أَنَّنَا نسودُ وجوهَهم، ونركبُهم علَى حميرٍ، ونطوفُ بِهِم فِي الأسواقِ، فسألَ النبيُّ ﷺ عبدَ الله بْن سَلَام؛ لأنَّه مِن أحبارِهِم، وقَد أسلمَ قالَ: كذَّبُوا يَا رَسُول الله، فطلبَ النبيُّ ﷺ مِنْهم التوراة، فلَّمَا أحضرُوهَا وضعَ ابْنُ صوريَا أصبعَهُ علَى آيةِ الرجمِ، فقالَ لهُ عبدُ الله بْن سَلَام: ارفعْ أصبعَكَ، فلمَّا رفعَهُ إذَا آيَة الرجمِ تلوحُ فِي التوراةِ، فأمرَ بهمَا النبيُّ ﷺ فرجِمَا بالحجارَةِ حتَّى ماتًا.

فهذَا مِن تحريفِ علمائهِم لكلام الله، وقَدْ كَذَبوا علَى الله سبحانَه وأخفُوا حكمَهُ.

ومِن تحريفِهِم: مَا ذَكَرَه الله أَنَّهَ أَمَرَهم أَنْ يدخلُوا البابَ سجَّدا، وأَنْ يقولُوا: حطةٌ، يعنِي: حطَّ عنَّا خطايَانًا، فأبدَلُوا حطةً بكلمةٍ: حنطَة بالنونِ فزادُوا فِي كلامِ الله مَا ليسَ مِنْه.

والتحريفُ هوَ: الزيادةُ فِي كتابِ الله، أوِ النقصُ مِن كتابِ الله، أوْ تفسيرُ كتابِ الله بِغَير

مَعْناه، هذَا هوَ التحريفُ؛ لأنَّ التحريفَ إمَّا أنْ يكُون فِي اللفظِ، وإمَّا أنْ يكونَ فِي المعنَى، وعَلَى هٰذَا النمطِ كلّ مَن يحاولُ تفسيرَ القرآنِ أوِ الأحاديثِ بِغَيرِ مَعْنَاهما الصَحِيح؛ مِن أجل نُصْرة مَذْهَبه، أوِ اتِّباع شَهْوته، أوْ حُصُول مَطْمعِه، قالَ تعالَى: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواَّ ءَامَنَّا﴾ [البغرة:٧٦] الآية، وهذَا هوَ النفاقُ، والنفاقُ وتحريفُ النصوصِ طريقةُ اليهودِ.

ثمَّ قالَ بعدَهَا: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِلَابَ إِلَّا آَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ [البفرة: ٧٧]، هؤلَاءً هُم العبادُ الجهالُ، يقَرَؤون التوراةَ ولكِن لَا يعرفُونَ مَعْناها، فيتخِذهُمْ هؤلَاء أئمةً لَمُّم وهُم جُهَّالً، فلَا يجوزُ الاقتداءُ إلَّا بعالم عاملٍ، وهؤلَاء هُم الربانيِّونَ، وكذلكَ العُبَّادُ الجهالُ لَا يُقتَدَى بِهِم، وإنْ كانَ عندهُم زهدٌ وعبَّادةٌ، لَكنَّهم علَى غَيْر طريقٍ صحيح وغَيْر هُدى مِن الله سبحانَه وتعالَى.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والسَّبْعُونَ # تَنَاقُضُهُمْ فِي مَحَبَّةِ الله

[دَعْوَاهُمْ مَحَبَّة الله، مَعَ تَرْكِهِمْ شَرْعَهُ، فَطَالَبَهُمُ الله بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُرْتُحِبُونَ اللَّهَ ﴾ [آل عمران: ٣١]].

الشنوح الله

مِن ضلالِ اليهودِ وِمَن شابَهُم: دعوَاهم محبةَ الله، معَ أنَّهم يخالفُونَ أمرَه سبحانَه وتعالَى، وعلامةُ محبةِ الله: اتبَاع أَمْره، كَمَا قَالَ الشاعرُ:

لَـوْ كـانَ حُبُّـكَ صَـادِقًا لَأَطَعْتـهُ إِنَّ الْمُحِـبُّ لِمَـنْ يُحِـب مُطِيعُ وهذَا كَمَا فِي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمَّ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران:٣١].

فاليهودُ والنصارَى يقولُون: ﴿غَنْ أَبْنَكُواْ اللَّهِ وَأَحِبَّنَوُهُۥ ﴾ [الماندة:١٨]، ومعَ هذَا يخالفُون شرعَ الله سبحانَه وتعالَى، فدل ذلكَ علَى كذبِهِم فِي دعوَاهم، حيثُ طالَبَهُم الله بإقامةِ الدليلِ علَى مَا يدعُونَه مِن محبتِهِ، وذلكَ باتباع رسولِهِ محمدٍ ﷺ، فلمَّا لمْ يفعلُوا ظهرَ كذبهُم، وكذلكَ الصوفيةُ يبنُونَ دينَهُم علَى أنَّهم يحبُّونَ الله عزَّ وجلَّ، ويقولُونَ: العبادةُ هيَ المحبةُ، فنحنُ لَا نعبدُ الله خوفًا مِن نارِهِ، وَلَا طَمْعًا فِي جَنْتِهِ، وإنَّمَا نَعْبُدُهُ؛ لأنَّنا نَحْبُهُ.

مَعَ أَنَّهُم يَخَالْفُونَ شرعَ الله سبحانَه وتعالَى، فلا يتبعُونَ الرسولَ ﷺ، وإنَّما يتبعُونَ مشايخَهُم، وأصحابَ الطرِقِ التِي يبايعُونَهم عِليهَا علَى السمعِ والطاعةِ هُم، وأنَّهم لَا يخالفُونَ هُمْ أمرًا مَهْمَا أَمْرُوا، حتَّى إنَّهُم يقولُونَ: إنَّ المريدَ معَ شيخِهِ كالميتِ بينَ يَدي غاسِله، ليسَ لهُ اختيارٌ،

وليسَ لهُ غَير مَا اختَارَه شيخُه.

فأينَ اتِّباع الرسولِ عَيْلُهُ؟ فهُم كاذبُونَ فِي هذهِ الدعوَى.

ولهذَا تحدَّى الله جلَّ وعلَا هَوْلاء المدعِينَ لِحبيهِ بهذهِ الآيةِ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْمِبْكُمُ اللهُ ﴾ [ال عمران: ٣١] فعلامةُ محبةِ الله: اتباعُ رسولِهِ ﷺ، فمَن وُجدتْ فيهِ هذهِ الصفةُ فإنَّه صادقٌ فِي دعواه المحبَّة، ومَن فقدَ هذهِ الصفةَ وهِي: الاتباعُ للرسولِ فإنَّه كاذبٌ فِي دعواه، فقدْ ذكرَ سبحانَه دليلَ المحبةِ وثمرتَهَا، فدليلُهَا اتباعُ الرسولِ ﷺ، وثمرتُها نيلُ محبةِ الله للعبدِ، ومغفرةُ ذنوبِهِ، وكذلكَ هو يطردُ فِي كلِّ مَن يدعِي محبةَ الرسولِ وهو لا يتبعهُ، كَمَن يدعُونَ محبةَ الرسولِ ويكتبُونَ فِي الصحفِ والمجلاتِ: علموا أولادَكُم محبةَ رسولِ الله عَلَيْهُ.

وهُمْ يبتدعُونَ البدعَ، ويحدثُونَ الموالدَ، والنبيُّ ﷺ نهَى عنِ البدعِ فهُم يدعُونَ محبته، ويخالفُونَه فِي إحداثِ البدع والخرافاتِ التِي نَهَى عَنْها وحذَّر مِنْها.

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والسَّبْعُونَ ﷺ اغتَمَادُهُمْ عَلَى الْأَمَانِي الْكَاذِبَةِ

[تَمَنِّيهِمْ الْأَمَانِي الْكَاذِبَةَ، كَقَوْلِهِمْ: ﴿لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَسَّكَامًا مَعْدُودَةً ﴾ [البقرة: ٨٠]، وَقَوْلِهِمْ: ﴿لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَنْرَىٰ ﴾ [البقرة: ١١١]].

الشَنح الله

اليهودُ والنصارَى يعتمدُونَ على الأمانِي الكاذبةِ، ويتمنُونَ على الله الأمانِي، كَمَا ذَكَر الله تعالَى عَنْهم أُنَّهم قالُوا: ﴿ لَن تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَسَّكَامًا مَعْدُودَةً ﴾ [البقرة: ٨٠]، هي أيامُ عبادتهم للعجلِ برعمِهِم ، فردَّ الله عَلَيهم بقولِهِ: ﴿ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخلِفَ اللّهُ عَهْدَهُمْ أَمْ فَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ والبقرة: ٨٠-٨] ما لا تعلمُونَ ﴿ وَالبقرة: ٨٠-٨].

 شِيخ مِسَنانِلُ الْجَاهِلِيّة

وقالَ تعالَى: ﴿ لِّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَ آهْـلِ ٱلْكِتَنبُّ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْـزَ بِهِــوَلَا يَجِـدُ لَهُ. مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١١٠ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّكِلِحَنتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَئِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ [النساء:١٧٣-١٧٤].

الْمَسْأَلَةُ الثَّمَانُونَ ﴿ غُلُوُّهُمْ فِي الْأَشْخَاصِ [اتُّخَاذُ قُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ]

الشَارِح اللهُ السَارِح الله

مَّا عليْهِ أهل الجاهليةِ مِن أهلِ الكتابِ وغَيْرهم: اتَّخاذ قبورِ أنبيائِهِم وصالحِيهِم مساجدَ، وهذًا كانَ وَلَا يَزالُ عِندَ اليهودِ والنصارَى، وعندَ مشركِي العربِ، وعِندَ المنتسبِينَ إلَى الإسلامِ ممَّن يعبدُونَ القبورَ والأضرحةَ.

وأهلُ الكتابِ هُم أولُ مَن فعل ذلكَ، قالَ ﷺ: ﴿إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذِونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ»، يعنِي: مصليَّات يصلُّون عِنْدها؛ لأنَّ الصلاة عِنْدها وسيلةٌ إِلَى عباديِّهَا، وإنْ كانَ المصلِي يصلِّي لله، لكِن إذَا صلَّى عِنْد قَبرِ، فإنَّ هذَا وسيلةٌ إِلَى عبادتِهِ، فَكَيْفَ إِذَا دَعَا القبرَ واستنجدَ بِهِ واستغاثَ بِه، كَمَا يقالُ الآنَ عندَ الأضرحةِ؟ هذَا مِن دينِ الجاهليةِ، مِن يهودٍ ونصارَى وغَيْرهم، قالَ ﷺ لَّا أخبرتُهُ أمُّ سلمةَ وأمُّ حبيبةَ ﷺ عبَّا رأتَاهُ في أرضِ الحبشةِ منَ الكنائسِ ومَا فيهَا مِن التصاويرِ؛ لأنَّ أمَّ سلمةَ وأمَّ حبيبةَ قَد هاجرتَا إلَى الحبشةِ معَ زوجَيهما الهجرَةُ الأولَى، فرأتًا فِي بلادِ الحبشةِ الكنائسَ المزخرفةَ، بهَا الصورُ، فذكرتًا ذلك، فقالَ النبيُّ ﷺ: «أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أَوِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، بَنَوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخُلْقِ عِنْدَ الله».

فمِن دينِ الجاهليةِ: اتِّخاذُ الأولياءِ والصالِحِينَ أربابًا مِن دونِ الله عزَّ وجلَّ، يزعمُونَ أنَّهم يقربُونَهم إِلَى الله زلفَى، وأنَّهم يشفعُونَ لَمُم عندَ الله، كَمَا قالَ تعالَى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ ۚ هَـُثُولَآ ۚ شُفَعَـتُوْنَا عِنـدَ ٱللَّهِ ﴾ [بونس:١٨]، وقالَ تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيكَآءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٓ ﴾ [الزىر:٣]، وهؤلاء كا يعتقِدُون فِيهِم أنَّهُم يَخلقُونَ ويرزقُونَ ويحيُونَ ويميتُونَ، بَل يعترفُونَ أنَّ هذَا خاصٌّ بالله عزَّ وجلُّ، وإنَّمَا اتخذُوهُم وسائِطَ بَينَهم وبينَ الله وشفعاءَ، فصرفُوا لَمُثُم أنواعًا مِن العباداتِ؛ مِن

أجلِ أَنْ يقربُوهُمْ إِلَى الله زلفَى.

فهذَا دينُ الجاهليةِ، وعَلَيه عُبَّاد القبورِ اليومَ، نسألُ الله العافيةَ والسلامةَ.

ومِن الغلوِّ فِي القبورِ وأصحابِها البناءُ عليهَا وإسراجُها، ووضعُ الستائرِ عَلَيها، والكتابةُ عَلَيها، وتجصيصُهَا، وغَيْر ذلكَ مِن مظاهرِ الغُلُوِّ.

ولهِذَا نهَى الرسولُ ﷺ عَن ذلكَ كلُّه.

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والثَّمَانُونَ # الْغُلُو فِي آثَارِ الْأَنْبِيَاءِ

[اتُّخَاذُ آثَارِ ٱنَّبِيَاثِهِمْ مَسَاجِدَ كَمَا ذُكِرَ عَنْ عُمَرَ]

الشناح الله

مِن دينِ الجاهليةِ: اتخاذُ آثارِ أنبيائِهم مساجدَ، أي: يصلُّون عندَها تبركًا بِهَا، والفرقُ بينَ هذهِ والَّتِي قَبْلَهَا: أَنِ الَّتِي قَبْلُهَا غُلُو فِي الْأَشْخَاصِ، وهذَا غُلُو فِي آثارِ الْأَشْخَاصِ، والآثارُ: جَمُّ أَثْرٍ، وهُوَ المَكَانُ الذِي جَلْسَ فَيْهِ نِبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ صَالَحٌ أَوْ صَلَّى فِيه، يَتَبَعُونَ هَذَهِ المُواطنَ فيتعبدُونَ فيهَا لله عزَّ وجلَّ، يظنُّونَ أنَّ الصلاةَ فيهَا لهَا فَضِيلَة، مِثْل الذينَ يذهبُونَ الآنَ إلى غارٍ حِرَاء؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ كانَ قَد تعبدَ فيهِ قبلَ البعثةِ. فهُم يذهبُونَ إليْهِ للصلاةِ والدعاءِ فِيهِ، ولمْ يكنْ النبيُّ ﷺ يزورُهُ بَعْد البعثةِ، ولَا أحدٍ منَ صحابتِهِ الكرام ذهبَ إِلَى غارِ حِرَاء؛ لعلْمِهِم أَنَّ ذِلكَ غَيْرِ مشْرُوعٍ. كذلكَ يذهبُونَ إِلَى غارِ ثورٍ الذِي اختَفَى فيهِ النبيُّ ﷺ قَبْل الهجرةِ، ويصلُّون فِيه، ويضعُونَ فيهِ الطيبَ، وربَّما يرمُونَ فيهِ النُّقودَ.

هذَا كلُّه مِن دينِ الجاهليةِ، فالجاهليةُ هيَ التِي تعظمُ آثارَ أنبياتِها، ولهذَا قالَ عمرُ ﴿ لِلُّن رأًى الناسَ يذهبُونَ ۚ إِلَى شجرةِ البيعةِ: (إنَّهَا أَهلكَ مَن كانَ قَبْلكم أنَّهم تتبعُوا آثَارَ أنبيائِهم)، ثمَّ أمرَ بقطع الشجرةِ، وهذهِ الأماكنُ لمْ يقصدُها النبيُّ ﷺ للتشريع فَلَا يجوزُ قصدُها للعبادةِ فِيها، أُمَّا الأَمَاكُنُ الَّتِي قصدَها النبيُّ ﷺ للتشريع، مِثْلُ صلاتِهِ عندَ مَقامِ إبراهيمَ، عملًا بقولِهِ تعالى: ﴿وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِءَ مُصَلِّى ﴾ [البفرة: ١٧٥]، فإنَّها تشرعُ الصلاةُ فيهَا اقتداءً بالنبيِّ ﷺ ، أمَّا جلوسُهُ فِي غارِ حِرَاء، وفِي غَارِ ثورٍ، أَوْ جلوسُهُ فِي الطَّريقِ بينَ مكةَ والمدينةِ للاستراحةِ، فهذَا لمُ يفعلُه مِن أَجلِ التشريعِ، وإنَّها فعلَه اتفاقًا وللحاجةِ.

فيجبُ أَن يُفَرَّقَ بِينَ هَذَا وهَذَا، فالأماكنُ الَّتِي لمْ يقصدُها للتشريعِ، وإنَّما مرَّ بِها، أوْ جلسَ

فيهَا مِن بابِ العادةِ، أوْ للاستراحةِ، أوْ صادفتُهُ الصلاةُ وصلَّى فيهَا مِن غَيْر قصدٍ لهَا، فإنَّه لَا يتخذُ هذَا الْمَكَانَ الذِي صلَّى فيهِ الرسولُ ﷺ مصلًّى؛ لأنَّه فعلَهُ لَا مِن بابِ القصدِ، وإنَّما فعلَه؛ لأنَّ الصلاةَ أدركتْهُ فِي هٰذَا المكانِ فصلَّى فِيه، وهٰذَا المكانُ وغَيْرِه مِن الأَرضِ سَوَاء، ليسَ لهُ ميزةٌ، ولأنَّ تَتَبُّعها يحدثُ الوثنيةَ فيمَا بَعْد بتبركِ الناسِ بِه، ويقصدونُهَا مِن بعيدٍ، ويسافرُونَ إِلَيه، فيحدثُ فِي ذلكَ مَا حدثَ فِي الأمم السابقةِ مِن الشركِ، وربَّما يبنَى عَلَيه، وهناكَ مَن يُطالبُونَ الآنَ بذلكَ، يقولُونَ: ابنُوا علَى الآثارِ التِي مرَّ بهَا الرسولُ وجلسَ فِيهَا، ابنُوا عليهَا مِن أجل الذكرَى.

وهذَا كلامٌ باطلٌ، نحنُ لَا نفعلُ شيئًا لمْ يفعلْه سلفُنَا الصالحُ، لوْ كانَ هذَا مشروعًا لسبقَ إليْهِ الصحابةُ والتابعُونَ مِن بَعْدهم، ومَا هلكتِ الأممُ إلَّا بمثلِ هذهِ الأفعالِ، فإحياءُ آثارِ المعظمِينَ يجرُّ إِلَى الوثنيةِ، كِمَا حِدثَ فِي قومِ نوحِ والأممِ السابقةِ، وَلَا يقال: إنَّ الناسَ الآنَ عليَ وعْي مِن دِينِهم فلَا يخافُ عَلَيهم؛ لأنَّهَا َتأتِي َّأجيال جَاهلة فيزينُ لهَا الشيطانُ الوثنيةَ؛ ولأنَّ الحيَّ لَا تؤمنُ عَليْهِ الفتنةُ.ولَا تؤمَّن الفتنةُ علَى أحدٍ كمَا قالَ الخليلُ عليْهِ السلامُ: ﴿وَٱجْنُجْنِي وَبِينَ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٠].

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والثَّمَانُونَ # اتِّخَاذُهُمْ لِوَسَائِلِ الشِّرْكِ [اتِّخَاذُ السُّرُجِ عَلَى الْقُبُورِ].

اتخاذُ السُّرج علَى القبورِ: أنْ يجعلَ فيهَا أنوارًا مِن المصابيحِ أوِ الفوانيسِ، أوِ الكهرباءِ علَى شكل قنَادِيل؛ لأجل الزيارةِ.

وَلَا يجوزُ هَذَا؛ لَأَنَّه مِن أسبابِ الشركِ، وإذَا احتاجَ الناسُ إلَى النورِ مِن أجلِ دفنِ الميتِ، فإنَّهُم يأتُونَ معَه بسراج أو فانوسَّ بقدرِ الحاجةِ، أمَّا أنَّه يجعلُ فِي المقبرةِ أعمِدَة كَهْرِبَاءَ وَتنور، فهذَا منهيٌّ عَنْه، قالَ مَيْظَيَّة: «لَعَنَ الله زَائِرَاتٍ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمُسَاجِدَ وَالسُّرُجَ». والحديثُ فِي السننِ، ولعنُ النبيِّ ﷺ زائراتِ القبورِ يدلُّ علَى أنَّ المرأةَ ممنوعةٌ مِن زيارةِ المقابرِ، وإنَّها زيارةُ القبورِ خاصَّة بالرجالِ، واللعنُ يفيدُ أنَّ زيارةَ المرأةِ للقبورِ كبيرةٌ مِن كبائرِ الذنوبِ.

ولعنَ ﷺ المتخذِينَ عَليهَا المساجدَ، أي: الذينَ يتحرونَ الصلاةَ عِنْدها، أَوْ يبنُونَ عليهَا

المساجدَ، وهذَا أشدُّ؛ أوِ الذينَ يُنَورُومَهَا لأنَّ هذَا وسيلةٌ إلَى الشركِ، بأنْ تُعبدَ هذهِ القبورُ وتُدْعى مِن دونِ الله عزَّ وجلَّ، فالقبورُ تتركُ كمّا كانتْ قبورُ الصحابةِ فِي عهدِ النبيِّ ﷺ ، لَا تُسرِجُ وَلَا يُبنَى عليهَا أَبنيةٌ، وإنَّها تتركُ كَهَا هيَ علَى حالِمًا، وترفعُ عنِ الأرضِ قَدْر شِبْر فقَط، ويوضعُ عليهَا نصَائِب، لتعرفَ أنَّهَا قبورٌ، ولَا يزادُ علَى ذلكَ، فقالَ ﷺ لعليٌّ بْنِ أَبِي طالبِ رضيَ الله عَنْه: «لَا تَدَعْ قَبْرًا مُشْرِفًا-يَعْنِي-مُرْتَفِعًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ» يعنِي: أزلتَ ارتفاعَهُ وسويتَهُ بالأرضِ؛ لأنَّ إشرافَهُ وارتفاعَهُ يغرِي الجهالَ بقصدِه؛ لأنَّ الشركَ أسرعُ إلَى قلوبِ الجهالِ مِن السيلِ إلَى منحدرِه؛ لأنَّ شياطينَ الإنسِ والجنِّ يزينُونَ للناسِ هذهِ الأمورَ ويفتنُّونَهُم بِهَا، فإذَا كانَ القبرُ ليسَ فيهِ مَا يلفتُ النظرَ، ولَا يُعْرَفُ هلْ هوَ قبرُ نبيٍّ أَوْ غَيْرِه، فهذَا أبعدُ عَنِ الفتنةِ، أمَّا إذَا قصدَ وعظمَ وجعلَ عليْهِ بنيةٌ وزخارفٌ، ووضعَ عليْهِ أنوازٌ، فهذَا يصرفُ الأنظارَ إلَيهِ، ويقولُ الجهالُ: مَا عملَ فيهِ هذَا الشيءَ إلَّا لأنَّ لهُ سرًّا فيقصدُونَه بالعبادةِ.

فالواجبُ أنْ يتبعَ فِي القبورِ هَدْي النبيِّ ﷺ، الذِي ليسَ فيهِ غلوٌّ أوْ بناءُ أبنيةٍ، أوْ إيقادُ سُرُج، أَوْ كِتَابات، أَوْ تَجْصِيص، أَوْ غَيْر ذلكَ، كَمَا كانتِ القبورُ فِي عهدِ النبيِّ ﷺ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والثَّمَانُونَ # عُكُوفُهُمْ عِنْدَ الْقُبُورِ [اتِّخَاذُ الْقُبُورِ أَعْيَادًا].

الشَرِح اللهُ الشَرِح اللهُ ال

الأعيادُ جمعُ عيدٍ، وهوَ: مَا يتكررُ ويعودُ، وهوَ ينقسمُ إِلَى قِسمينِ: القسمُ الأولُ: عيدٌ زمانيٌّ: كعيدِ رمضَان، وعيدِ الأَضْحَى.

القسمُ الثانِي: عيدٌ مكانيٌّ: وهوَ المكانُ الذِي يُجْتَمَع فيهِ علَى مدارِ السنةِ، أوْ علَى مدارِ الأسبوع، أو علَى مدارِ الشهرِ، يجتمعُ فيهِ للعبادةِ، والنبيُّ ﷺ يقولُ: «لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا» يعني: مكانًا لَلاجتهاع حَوْله، والعكوفِ حَوْله، والترددِ عَلَيْهِ: «وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُ كُنْتُمْ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ رَّهُ مُنِي». تَبْلُغُنِي».

فليسَ للصلاةِ علَى الرسولِ ﷺ عِنْد قبرهِ خاصيةٌ، بلْ صَلِّ عليْهِ فِي أي مكانٍ فِي المشرقِ أَوْ فِي المغربِ، فِي أي مكانٍ صلٍّ علَى الرسولِ ﷺ ، ويبلغُهُ ذلكَ.

وتكرارُ زيارتِهِ، والجلوسُ عِنْده، مِن اتخاذِهِ عِيدًا، وهوَ يؤولُ إِلَى الشركِ، فأهلُ الجاهليةِ

يتخذُونَ قبورَ الصالحِينَ أعيادًا، يجتمعُونَ حَوْلها ويعكفُونَ عِنْدها، كَمَا يحدثُ الآنَ عِنْد قبر البدويِّ وَغَيره، يأتِيهِ الزوارُ مِن كلِّ مكانٍ، ويجلسُونَ وينصبُونَ الخيامَ، ويذبحُونَ الذبائحَ ويقيمُونَ الأيامَ عِنْد قبرِ البدويِّ أَوْ غَيْره، وهذَا مِن دينِ الجاهليةِ.

وإذا كانَ قبرُ الرسولِ ﷺ منهيًّا عنِ الاجتماعِ حَوْله والترددِ عَلَيه، فكيفَ بقبرِ غَيْره؟ لأنَّ هذَا وسيلةٌ مِن وسائلِ الشركِ.

ولَّما سألَ رجلٌ النَّبيَّ ﷺ: أنَّه نذرَ أنْ ينحرَ إبلًا بِبُوَانة - اسْمُ موضع - فقالَ لهُ النبيُّ عَلِيْكُم: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْقَانِ الجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» قالُوا: لَا، قالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا عَيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ – أَي: اجْتِيَاع – يَجْتَمِعُونَ فِيهِ؟» قالُوا: لَا، قالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ الله، وَلَا فِيهَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ».

الشاهدُ: قولُه: «هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» أي: عيدٌ مكانيٌّ، فدل علَى أنَّه لَا يجوزُ اتخاذُ مكانٍ مخصصٍ للعِبادةِ، إلَّا مَا خصصَهُ الله ورسولُهُ كالمساجدِ ومشاعرِ الحجِّ والعمرةِ، ومَا عَدَاهَا فَالْأَرْضُ كُلُّهَا سَوَاء، وكَمَا قَالَ عَلِيُّكُمْ: ﴿جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا».

器 الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والثَّمَانُونَ ﷺ تَقَرُّبُهُمْ إِلَى الله بِالذَّبْحِ عِنْدَ الْقُبُورِ [الذَّبْحُ عِنْدَ الْقُبُورِ]

الشَرِح الله الشَرِح الله

قالَ الله تعالَى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَــَرْ﴾ [الكوثر:٢]، وقالَ تعالَى: ﴿قِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ ۚ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَتَحْيَاىَ وَمُمَاقِ لِلَّهِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الانعام:١٦١-١٦٢]. فالذبحُ عبادةٌ

والذبحُ عند القبورِ: إذَا كانَ تعظيًّا لهَا فهذَا شركٌ أكبرُ.

وإذَا كانَ تعظيهًا لله، ولكِن فِعْله عندَ القبرِ يظنُّ أنَّه مشروعٌ، فهذَا بدعةٌ ووسيلةٌ إلَى الشركِ، فَلَا يجوزُ الذبحُ عِنْد القبورِ حتَّى ولوْ كانَ الذابحُ لَا يعتقدُ فِي القبورِ وإنَّما يذبحُ لله؛ لأنَّه إذَا اعتادَ الناسُ الذبحَ عِنْد القبورِ آلَ هذَا إِلَى عبادتِهَا دُونِ الله عزَّ وجلَّ، وكذلكَ الذبحُ للجنِّ؛ لاتقاءِ شرِّهم أوْ للعلاج، فهذَا شركٌ بالله.

أمَّا الذبحُ للأكلِ، أوِ الذبحُ لإكرامِ ضيفٍ ويذكرُ عليْهِ اسمُ الله فهذَا لَا بأسَ بِه؛ لأنَّه مِن

න්ත

العاداتِ لا مِن العباداتِ.

أُمَّا َذبحُ الأضحيةِ وَذبحُ العقيقةِ والذبحُ الذِي يقصدُ بِهِ العبادةُ، فهذَا عبادةٌ لله عزَّ وجلَّ، ولا يذبحُ عند قبرِ مخلوقٍ؛ لأنَّ هذَا يؤولُ إلَى عبادتِهِ. عبادتِه.

الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والسَّادِسَةُ والثَّمَانُونَ اللهُ الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والسَّادِسَةُ

احْتِفَاظُهُمْ بِآثَارِ الْمُعَظِّمِينَ

[التَّبَرُّكُ بِآثَارِ المُعَظّمِينَ، كَدَارِ النَّدْوَةِ، وَافْتِخَارُ مَنْ كَانَتْ تَحْتَ يَدِهِ بِذَلِكَ، كَمَا قِيلَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: بِعْتَ مَكْرَمَةَ قُرَيْشٍ؟! فَقَالَ: ذَهَبَتِ الْمُكَارِمُ إِلَّا التَّقْوَى].

الشنح الشنح

تعظيمُ آثارِ المعظمِينَ مِن العلماءِ أَوْ مِن الملوكِ أَوْ مِن الرؤساءِ؛ بأَنْ تحياً هذهِ الآثارُ وترممُ وتصانُ، فهذَا العملُ وسيلةٌ مِن وسائلِ الشركِ؟، وهذَا مِن دينِ الجاهليةِ؛ لأنّه يأتي جيلٌ فيها بعد ويقولُونَ أَوْ يقولُ لَهُم الشيطانُ: إِنَّ آبَاءكُمْ مَا احتفظُوا بهذهِ الآثارِ إلَّا لأنَّ فيها بركةً وفيها خيرًا، فيعبدُونها مِن دونِ الله، لأنَّ الجيلَ الأولَ هيأً لهَم الأسباب، كما فعلَ الشيطانُ معَ قومِ نوحٍ لمَّا أمرَهُم بتصويرِ الصالحِينَ لأجلِ أَنْ تبعثَ فيهم النَّشَاط على العبادة، فهم أسسُوا هذَا الشيءَ بنيةِ صالحةٍ، ولكن جاءَ جيلٌ جهالٌ فعبدُوها، وهذَا مِن فعلِ الجاهليةِ، هُم الذينَ يعظمُونَ آثارَ العظاءِ ويحافظُونَ عَليهَا ويصونُونهَا، ثمَّ تعبدُ مِن دونِ الله ولوْ على المذى البعيدِ.

فَلا يقلْ قائلٌ: الناسُ الآنَ علَى دينٍ صحيحٍ وعَلَى توحيدٍ.

نقولُ: لَا يَقتَصُرُ النظرُ عَلَى الوقتِ الحاضرِ، وإنَّما يجبُ النظرُ للمستقبلِ، معَ أَنَّ الحاضرِينَ لَا تؤمنُ عَلَيهم الفتنةُ أيضًا، لكِن المستقبلِ أَشدُّ، فلَا يجوزُ العنايةُ بهذهِ الآثارِ، ومَا هلكَتِ الأَممُ إلَّا بمثلِ هَذَا، وهوَ أَنَّهم عظمُوا آثارَ كبرائِهِم حتَّى صارَتْ أوثانًا فِي المستقبلِ، فالواجبُ على المسلمِينَ التَّبَه لهذَا الأمرِ.

وذكرَ الشيخُ شاهدًا لذلكَ: دَار الندوةِ فِي مكةً، وهيَ مكانٌ يجتمعُ فيهِ أكابرُ قريشٍ، للتشاورِ فِي الأمورِ المهمةِ.

فليًّا جَاءَ الإسلامُ وزالتِ الجاهليةُ، بقِيَ مبنَى دارِ الندوةِ علَى حالِه إلَى وقتِ معاوِيَة ﴿ اللهِ اللهِ ا للتملكِ والانتفاعِ بسكانِها وتحويلهَا عَن هيئتِهَا، فاشتَرى هذهِ الدارَ مِنْ حكيمِ بنِ حزامٍ ﴿ اللهُ الل شيرخ تميينانال الجاهلية

فلامَ الناسُ حكيمًا علَى ذلكَ، قالُوا: لم بعتَ هذَا الأثرَ مِن آثارِ أسلافِنَا، وبعتَ مكرمةَ قريشِ؟ قَالَ ﴿ فَالَّهِ عَالَى: ﴿ وَهَذَا مَا خُوذٌ مِن قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَكُّرُمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، هذَا هوَ الجوابُ السديدُ الموافقُ لكلامِ الله عزَّ وجلَّ، وهذَا مِن نورِ البصيرةِ ونورِ الإيهانِ.

فدلُّ علَى أنَّه لَا يجوزُ الاحتفاظُ بالآثارِ القديمةِ؛ لأنَّ هذَا يؤولُ إلَى الشركِ، ولوْ فيهَا بَعْد، والدينُ جَاءَ بسدِّ الطرقِ المفضيةِ إِلَى الشركِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والثَّامِنَةُ والتَّاسِعَةُ والثَّمَانُونَ، والتِّسْعُونَ مِنْ خِصَالِ الْجَاهِلِيَّةِ الْبَاقِيّةِ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأُمَّةِ

[الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ، الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، الإِسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ، النِّيَاحَةُ عَلَى الْمُيَّتِ]

الشنوع الشائح الله

هذهِ المسائلُ الأربِعُ مِن مِسائلِ الجاهليةِ، قالَ ﷺ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمُورِ الجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمُيِّتِ».

والفخرُ بالأحسابِ: أنْ يفتخرَ الإنسانُ بأمجادِ آبائِهِ وأجدادِهِ، وهذَا مِن دينِ الجاهليةِ؛ لأنَّهم كَانُوا يَجْتَمَعُونَ فِي مِنِّى، وبدلُ أَنْ يذكرُوا اللهِ عِزَّ وجلَّ يذكرُونَ مفاخرَ آبائِهِم، قالَ تعالَى: ﴿ فَ إِذَا قَضَايْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُهُ وَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَكَذَ ذِكْرًا ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، فالواجبُ ذكرُ الله عزَّ وجلَّ، ليسَ ذكرَ الآباءِ والأجدادِ.

والطعنُ فِي الأنسابِ: كانَ يقولُ: فلانٌ ليسَ لهُ أصلٌ، فلانٌ مِن قبيلةٍ ليستْ هيَ أصِيلَة، وهذَا معنَاهُ تَنَقَصِ الآخرِين، والله جلَّ وعلَا يقولُ: ﴿يَكَأَيُّمَا ٱلنَّاسُ إِنَّاخَلَقْنَكُرْ مِن ذَكَرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُرُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

والاستسقاءُ بالنجومِ: اعتقادٌ أنَّ المطرَ ينزلُ مِن تأثيرِ طلوع النجم أوْ غروبِه، وهذَا مِن دينِ الجاهليةِ، فالمطرُ إنَّما يحدَّثُ بإرادةِ الله سبحانَه وتعالَى: ﴿ وَهُوَّاَلَذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْـدِ مَا قَنَطُواً وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُۥ﴾ [الشورى: ٢٨]، فالله هوَ الذِي ينزلُ المطرَ بإرادتِهِ ومشيئتِهِ وحكمتِهِ، وينزلُهُ كيفَ يشاءُ سبحانَه وتعالَى، ينزلُه علَى أرضٍ، ويمنعُ منهُ أرضًا أخرَى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَتُهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُرُواْ فَأَنَّى أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُفُورًا﴾ [الفرقان: ٥٠]، فالذِي يعتقدُ أنَّ لطلوعِ النجمِ، أوْ غروبِ النجمِ تأثيرًا فِي نزولِ المطرِ، فهذَا الاعتقادُ شركٌ، تجبُ التوبةُ مِنه، ويجبُ نسبةُ نزولِ المطرِ إلَى الله جلَّ

وعلًا.

والنياحةُ علَى الميتِ: والمرادُ بهَا رفعُ الصوتِ عِنَد موتِ الميتِ؛ جزعًا وتسخطًا، أوْ ذكرُ محاسنِ الميتِ، وتكونُ بالفعلِ مِثْل شقِّ الجيوبِ ولطمِ الخدودِ، فالنياحةُ مِن كبائرِ الذنوبِ، قالَ عَيَّا إِذَا النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبُ قَبْلَ مَوْتِهَا، ثُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرُ بَالٌ مِنْ قَطْرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبِ».

فالنياحةُ كبيرةٌ مِن كبائرِ الذنوبِ، وهيَ مِن أمورِ الجاهليةِ، والواجبُ: الصبرُ والاحتسابُ. وَلَا يدخلُ فِي هٰذَا البكاءِ عَلَى المبتِ؛ لأنَّه ليسَ باستطاعةِ الإنسانِ أنَّه يجبسُهُ، والنبيُّ ﷺ بكَى لَّمَا ماتَ ابنُهُ إبراهيمُ، وقالَ: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي الرَّبُّ، وَإِنَّا بِفُرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمُحْزُونُونَ».

وقالَ ﷺ: «إِنَّ الله لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا يَعْنِي اللِّسَان أَوْ يَرْحَمُ». فإذَا تَكَلَّمَ الْإنسانُ بَكَلَامِ يَرْضِيَ الله عِنْد المصيبةِ، وقالَ: إنَّا لله وإنَّا إليْهِ راجعُونَ، وحمدَ الله وشكرَهُ، غفرَ الله لهُ وجبرَ مُصيبَتُه.

فهذهِ الأِربِعُ مِن أمورِ الجاهليةِ، وهيَ باقيةٌ فِي الناسِ، فيجبُ التوبةُ مِنْها، ودلَّ الحديثُ علَى أنَّه ليسَ كلُّ مَن فيهِ شيءٌ مِن الجاهليةِ يكونُ كَافرًا، فأَمورُ الجاهليةِ منهَا مَا هوَ كفرٌ، ومِنْها مَا هوَ دُون ذلكَ.

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والتِّسْعُونَ اللَّهِ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والتِّسْعُونَ اللهِ قِيَامُ مُجْتَمَعِهِمْ عَلَى الْبَغْي

[أَنَّ أَجَلَّ فَضَائِلِهِمُ الْبَغْيُ، وَقَدْ ذَكَرَ الله فِيهِ مَا ذَكَرَ].

الشَارِح اللهُ الشَارِح اللهُ اللهُ

البغيُ: هوَ التعدِّي علَى الناسِ فِي دمائِهِم وأموالهِم وأعراضِهِم، وأهلُ الجاهليةِ يعتبرُونَ ذلكَ مِن مفاخرِهِم، ويتمدُّون بِهِ فِي أشعارِهِم ومقالاتِهِم، فجاءَ الإسلامُ بتحريمِهِ والنَّهْي عَنْه، وأمرَ بالعدلِ بينَ الناسِ، وشرعَ لَمنْ بُغي عليْهِ أَنْ يَقتصَّ لنفسِهِ؛ حتَّى يرتدعَ الباغِي وينتصر المظلومُ، قالَ تعالَى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِۦسُلْطَكْنَا وَآن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَآمُونَ ﴾ [الاعراف: ٣٣]، فقرنَ البغيَ معَ الفواحشِ والشركِ والقولِ عليْهِ بغيرِ علم.

وقالَ تعالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْدَكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ

وَٱلْمُنَكِرِ وَٱلْبَغِيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

وقالَ النبيُّ ﷺ فِي خطبةِ حجةِ الوداع: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَاً، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟».

وقالَ تعالَى: ﴿ وَمَن يَقْتُـلُ مُؤْمِنَــا مُّتَعَـمِّدًا فَجَـزَآؤُمُ جَهَـنَّمُ خَـٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [الساء: ٩٣].

وبإقامةِ هذهِ الأحكامِ الربانيةِ استتبَّ الأمنُ، وسادتِ المحبةُ بينَ المسلمِينَ، وزالتْ عَنْهم فَوْضَى الجاهليةِ وعنجهيتِهَا، والحمدُ لله ربِّ العالمينَ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والتِّسْعُونَ # الْفَخْرُ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ بِحَقِّ [أَنَّ أَجَلَّ فَضَائِلِهِمُ الْفَخْرُ وَلَوْ بِحَقٌّ، فَنُهِىَ عَنْهُ].

الشَـَرْح اللهُ الشَـَرْح اللهُ

مِن مِسائلِ الجاهليةِ: الفخرُ ولوِ بحقٍّ، فهُم يفخرُونَ بِأفعالهِم وأفعالِ آبائِهم، وهذَا منهيٌّ عَنْه؛ لأنَّ الفَخَرَ بالأعمالِ يؤدِي إلَى الإعجابِ بالنفسِ واحتقارِ الآخرِينَ، وهوَ منهيٌّ عَنْه، وهوَ مِن أفعالِ الجاهليةِ، فلَا يجوزُ للمسلمِ أنْ يفَتخرَ؛ لأنَّهِ مَهْمَا بَذَلَ ومَهْمَا عَمِل فإنَّه مقصرٌ، ولَا يؤدِي كلِّ مَا أُوجِبَ الله عَلَيه، فحقُّ الله عظيمٌ، وحقٌّ الوالدِينِ عظيمٌ، وحق الأقاربِ عظيمٌ، وعَلَيه حقوقٌ عظيمةٌ، فكيفَ يفخرُ الإنسانُ إذَا فعلَ شيئًا مِن الإحسانِ، أوْ مِن المعروفِ، أوْ مِن أفعالِ الخيرِ معَ أنَّه إنَّها أَتَى بشيءٍ يسهِرٍ؟ هِذَا فِي الافتخارِ فيهَا بينَه وبينَ الخلقِ، أمَّا إذَا افتخرَ بِأعمالِهِ التِي ّبينَهُ وبينَ الله فهذّا أشدُّ؛ لأنَّه يؤدي إلَى الإعجابِ بالعملِ، وإلى استكثارِ العملِ، وهذَا يبطلُ العملَ.

فالواجبُ علَى الإنسانِ أنْ يعتبرَ نَفسهُ مقصرًا دائيًا وأبدًا فيهَا بينَه وبينَ الله، وهذَا واضحٌ، وفيهَا بينَه وبينَ الخلقِ أيضًا، فإنَّه إذَا اعتبرَ نَفْسه مقصرًا حملَهُ ذلكَ علَى التواضع وحملَهُ ذلكَ إلَى المزيدِ مِن الخيرِ، أمَّا إذَا اعتبرَ نَفسهُ مُكملًا، وأنَّه قامَ بالواجبِ فهذَا يستدعِيَ أنَّه يتوقفُ عَن فعلِ الخيرِ، ويرَى أنَّه قدْ بلغَ النهايةَ، فيتوقفُ عَن فعلِ الخيرِ.

والحاصلُ: أنَّ الافتخارَ لَا ينبغِي أنْ يصدرَ مِن مِسلمٍ، وإنَّها هوَ مِن أفعالِ الجاهليةِ، والنبيُّ ﷺ لَّمَا ذكرَ أَنَّه سيدُ وَلَد آدمَ قالَ: ۚ «وَلَا فَخْرَ»، معَ أنَّ مقَّامَهُ هذَا لَا يساوِيهِ فيهِ أحدٌ، ومعَ هذَا قالَ: «وَلَا فَخْرَ»، نَفَى عَن نفسِهِ الفخرَ، وإنَّما أخبرَ بذلكَ مِن بابِ التحدثِ بنعمةِ الله عزَّ وجلَّ والشكر عليهَا لَا مِن باب الفخر.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِئَةُ والتِّسْعُونَ اللهُ الشَّالِئَةُ والتِّسْعُونَ اللهُ السَّالِئَةُ والتِّسْعُونَ التَّعَصُّبُ الْمَمْقُوتُ

[أَنَّ تَعَصُّبَ الْإِنْسَانِ لِطَائِفَتِهِ عَلَى الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ عِنْدَهُمْ، فَذَكَرَ الله فِيهِ مَا ذَكَرَ]

الشَارِح الله الشَارِح الله

التعصبُ المذمومُ: هوَ الاستمرارُ علَى الباطلِ، معَ العلمِ ببطلانِهِ؛ تكبرًا وعنادًا ونصرةً للشخصِ أَوْ للقبيلةِ علَى حَقُّ أَوْ باطلٍ، وهذَا أمرٌ مِن أُمورِ الجَاهليةِ.

ويقولُ شاعرُهُمْ:

وَمَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّـة إِنْ غَـوَتْ فَوَيْـتُ وَإِنْ تَرْشَـدْ غَزِيَّـةُ أَرْشُـدِ

فَأَنْزُلَ الله فِي ذَلَكَ مَا أَنْزَلَ؛ مِن قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴾ [المائدة: ٨]، أي: لَا يحملُكُم بغضُ قومْ علَى ألَّا تعدلُوا فِي حقِّهم، ولوْ كانُوا أعداءَكُم، فالعدلُ مطلوبٌ معَ الأصدقاءِ ومعَ الأعداءِ، قالَ تعالَى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْيَنَ ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

فَلَا تَحْمَلُكَ القرابةُ عَلَى أَنَّك تحيفُ معَ قريبكَ، بلْ إِذَا كَانَ مُخطئًا تُغَير خَطَأه، وَلَا تُتَابعه عليْهِ بِلْ تنصحُهُ: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِيَ ﴾ [الانعام: ١٥٧]، وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [المائعة: ٨].

وقالَ تعالَى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْرَمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنُ غَنِيًّاأَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىۤ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلْوُءَا أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: ١٣٥].

فالواجبُ علَى الإنسانِ العدلُ معَ نفسِه ومعَ قريبِه ومعَ صديقِه ومعَ عدوِّه، لَا تحملُهُ عداوةُ أحدٍ أَنْ يَظْلَمَهُ، أَوْ يَجُورَ عَلَيه، هَذَا هُوَ شَأَنُ السَّلْمِ، وَلَا يَحْمَلُهُ حَبُّ أَحْدٍ أَنْ يَحيفَ مَعَهِ.

وأمَّا أهلُ الجاهليةِ فإنَّهم يتعصبُونَ لقومِهِم، ولَوْ كانَ قومُهم ظالِينَ، فأمرَنَا الله جلَّ وعلَا بمخالفتِهِم، وأنْ نقولَ الحقُّ ولوْ علَى أنفسِنَا وعَلَى أقاربِنَا وعَلَى أصدقائِنَا وعَلَى أعدائِنَا، وقالَ شيخ ميسكانل الجاهلية

ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» قالُوا: يَا رَسُول الله، ننصرُهُ إِذَا كَانَ مظلومًا، فكيفَ ننصرُهُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا؟! قَالَ: «تَمَنَّعُهُ عَنِ الظُّلْمِ فَلَلِكَ نَصْرُهُ».

فنصرُهُ: أَنْ تمنعَهُ مِن الظلمِ، وليسَ نصرُهُ أَنْ تساعدَه علَى الظلمِ، فهذَا خذلانٌ لهُ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والتِّسْعُونَ

أُخْذُ الْبَرِيءِ بِجَرِيمَةِ غَيْرِهِ

[أَنَّ مِنْ دِينِهِمْ: أَخْذُ الرَّجُلِ بِجَرِيمَةِ غَيْرِهِ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَأُخْرَىٰ ﴾ [ناطر:١٨].

الشَنْح اللهُ الشَنْح اللهُ

منْ مسائلِ الجاهليةِ: أنَّهم يأخذُونَ الرجلَ أي يعاقبُونَه بسببِ جرمٍ غَيْره، فأنزلَ الله تعالَى: ﴿ وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [فاطر: ١٨].

فالذِي لمْ يحدثْ منهُ ظلمٌ لَا يؤاخذُ بظلم غَيْرِه، حتَّى ولوْ كانَ قريبُه ابنُ عمِّه أَوْ وَالده أَوْ وَلَده، لَا يَجْني جانٍ إِلَّا علَى نفسِهِ، ولَا يؤخُّذُ البريءُ بجريمةِ المعتدِي، فإذَا أُخِذ غَير المعتَدِي بعدوانِ المعتَدِي، فهذَا ظلمٌ وجورٌ لَا يقره الإسلامُ.

والآنَ فِي بعضِ البَوَادي إذَا حدثَ اعتداءٌ مِن شخصِ ينتسبُ لقبيلةٍ مَا، وكانَ هذَا الشخصُ لَا وزِنَ لَه، لَا يقتصُّون مِنْه، وإنَّها يقتلُونَ أو ينتقمُونَ مِن غَيْرِه مِنْ القبيلةِ ممَّن هوَ أشرفُ منهُ وأعزُّ منه، ولَا يأخذون المعتدِي، وإنَّما يأخذُون شيخَ القبيلةِ أوْ مَن لهُ قيمةٌ أو مقامٌ فِي القبيلةِ، وهذًا مِن فعل الجاهليةِ.

الواجبُ أنَّ الجريمةَ تختصُّ بصاحبِهَا، ويُقتصُّ مِن صاحِبِهَا، هذَا هوَ العدلُ: ﴿فَمَنِ آعَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

فالحاصلُ: أنَّ هذهِ قاعدةٌ عظيمةٌ: أنَّ الجريمةَ تختصُّ بمَن فعلَها، ولَا تتناولُ غَيْره.

فإذَا قُلْت: يردُّ علَى هذَا أنَّ الله جعلَ ديةَ الخطإِ علَى العاقلةِ، ولم يجعلْها علَى القاتلِ أليسَ هذًا فيهِ تحميلٌ لغيرِ المذنِبِ بذنبِ غَيْرِه ؟

نقولُ: لَا، هذَا مِن العَدلِ والتعاونِ، لَما كانَ القاتلُ خَطَأ غَيْر متعمدٍ، نَاسب ذلكَ أَنْ تحملَ عَنْه عصبتهُ، كَمَا أُنَّهِم يرثُونَ مَالَهُ لَوْ مَات، فكذلكَ يحملُونَ عَنْه الخطأَ الذِي وقعَ فيهِ مِن غيرِ

أمَّا المتعمدُ للجريمةِ فهذَا يختصُّ جَزَاؤه بِهِ، ولذلكَ لَا تحملُ العاقلةُ عمدًا.

الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والتِّسْعُونَ

تَعْيِيرُ الرَّجُلِ بِنَقْصٍ فِي غَيْرِهِ

[تَعْيِيرُ الرَّجُلِ بِمَا فِي غَيْرِهِ، فَقَالَ: «أَعَيَّرَتَهُ بِأُمُّهِ؟! إِنَّكَ امْرُوُّ فِيكَ جَاهِلِيةٌ»].

الشَنْح اللهُ السُنْح اللهُ ا

هذَا فِي قصةِ أَبِي ذَرِّ ﴿ لِللَّهُ عَالَ فِي واحدٍ مِن أَفَاضُلِ الصَّحَابَةِ مِن السَّابَقِينَ الأُولِينَ إلَى الرُّولُ فِيكَ الرُّمُ اللهِ عَلَيْتُهُ: «أَعَيَّرَتُهُ بِأُمَّهِ؟! إِنَّكَ المُرُولُ فِيكَ الرَّسلامِ، قَالَ لَهُ ﷺ: «أَعَيَّرَتُهُ بِأُمَّهِ؟! إِنَّكَ المُرُولُ فِيكَ جَاهِلِيةٌ» .

فتعييرُ الشخصِ بشيءٍ ليسَ فِيه، وإنَّما هوَ فِي غَيْره، أَوْ بدنَاءَة نسبِهِ هوَ مِن أمورِ الجاهليةِ، وليسَ كلُّ مَن كانتُ فيهِ خصلةٌ مِن خصالِ الجاهليةِ يكونُ كافرًا.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والتِّسْعُونَ # افْتِخَارُهُمْ بِأَعْمَالِهِمُ الطَّيِّبَةِ

[الإَفْتِخَارُ بِوِلَايَةِ الْبَيْتِ، فَلَمَّهُمُ الله بِقَوْلِهِ: ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَمِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٧]].

الشنح الشناح الله

مِن مسائلِ الجاهليةِ: أنَّهم يفتخرُونَ بقيامِهِم علَى المشاعرِ بسدانتِهَا وتنظيمِهَا، ورفادةِ الوافدِينَ إِلَيها، وسقايةِ الحجيج، فهُم يفتخرُونَ بَهذَا العملِ: ﴿مُسْتَكِّيرِينَ بِهِـ، ﴾ [المؤمنون: ٢٧]، أي بولايةِ البيتِ، وبخدمةِ البيتِ الشريفِ، وبخدمةِ الوافدِينَ إليْهِ يفتخرُونَ بهذَا علَى غيرِهِمَ منَ العربِ، فهذَا مِن أمورِ الجاهليةِ؛ لأنَّ خدمةَ بيوتِ الله عبادةٌ، فلَا يجوزُ للإنسانِ أنْ يفتخرَ بالعبادةِ، بأنَّه يتقربُ بهَا إِلَى الله، لَا يريدُ الثناءَ مِن الناسِ والمدحِ مِن الناسِ، بلْ يحمدُ الله أنْ جعلَهُ مَّن يقومُونَ بهذَا العملِ، دونَ أنْ يتكبرَ بِهِ أو يفتخرَ بِه.

فهُم بدَلًا مِن أَنْ يؤمنُوا بَالرسولِ وبالكتابِ ويتبعُوهُ، يفتخرُونَ بعملِهِم فِي البيتِ، ويظنُّون أنَّ هذَا يكفِيهِمْ عَنِ اتباعِ الكتابِ واتباع الرسولِ ﷺ، هذَا مِن وجهِ الذَّمِّ لَهُم، أنَّهم اعتاضُوا عَنِ اتباعِ الكتابِ بخدمةِ البيتِ، ظَنَّا منهُم أنَّها تكفِيهم، فهذَا مِن أمورِ الجاهليةِ.

واللهَ حَلَّ وعَلَا يقولُ: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنَ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَنْهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [التوية: ١٩] نعم، سقايةُ الحاجِّ وعمارةُ المسجدِ الحرامِ عملً شِرْحُ مِيكَائِلُ الْجَاهِلِيَّةِ

صالحٌ، ولكِن لَا يفتخرُ الإنسانُ بِهَذا، ويظنُّ أنَّه يكفِيه، بلْ عليْهِ أنْ يُسهمَ بالأعمالِ الصالحةِ الأخرَى، التِي هيَ أجلُّ مِن سقايةِ الحاجِّ وعهارةِ المسجدِ الحرامِ، وهيَ الجهادُ فِي سبيلِ الله، والإيهانِ بالله، والهجرةِ، وأعمالٍ جليلةٍ.

فالإنسانُ لَا يقتصرُ علَى عملٍ ويظنُّ أنَّه يكفِيه، لَا سِيَّها إذَا ظنَّ أنَّه يكفِيه عنِ اتباعِ القرآنِ

والآنَ هناكَ مَن يظنُّونَ أنَّ سكنَاهُمْ فِي مكةَ والمدينةِ تكفِيهم عنِ العملِ، حتَّى قالَ قائلُهُم: النائمُ فيهِ _ يعنِي الحرمُ _ خيرٌ مِن القائم فِي غَيْره، وهذَا غرورٌ مِن اَلشيطانِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والتِّسْعُونَ

افْتِخَارُهُمْ بِانْتِسَابِهِمْ إِلَى الطَّيِّبِينَ مَعَ مُخَالَفَتِهِمْ لَهُمْ

[الإفْتِخَارُ بِكَوْضٍمْ ذُرِّيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَتَى الله بِقَوْلِهِ: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ كَهَامَا كَسَبَتْ ﴾]

الشنوع الشائح الله

مِن عملِ بنِي إسرائيلَ: أنَّهم يفتخرُونَ بِكونِهِم ذريةَ الأنبياءِ، دُون أَنْ يتبعُوهُمْ، ولَا سِيَّا خَاتِم الأنبياءِ محمَّد ﷺ، وَكَانَ الواجبُ عَلَيْهِم أَنْ يَتَبَعُوه، أَمَّا أَنْ يَقُولُوا: نَحَنُ ذُرِّية الأنبيَّاء، ويكتفُوا بِهِذَا، دونَ أَنْ يتبعُوهُم، فهذَا ردَّ الله عليْهِ بقولِهِ تعالَى: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ ۖ لَهَـَامَا كُسبَتُ ﴾ [البقرة: ١٣٤].

فالإنسانُ يعتبرُ بعملِهِ هُو، لَا بـملِ غيرِهِ، والأنبياءُ عَلَيهم الصلاةُ والسلامُ هُم أفضلُ الحْلقِ، ولكِن هٰذَا لَا يغنِي عَن ذريتِهِم إَذَا لمْ يتبعُوهم، فأعمالُ الأنبياءِ لهَم، وأنتُمْ لَكُم أعمالُكُم، وكذلكَ كلُّ مَن يفتخرُ بعملِ آبائِهِ وأجدادِهِ، وأنَّهم صالحُونَ وأنَّهم علماءٌ، ويظنُّ أنَّ هذَا يكفِيهِ عَن أَنْ يَعْمَلَ هُوَ كَالَّذِينَ يَنتَسَبُونَ إِلَى أَهْلِ البيتِ، ويَظنُّونَ أَنَّ انتسابَهُم إِلَى أَهْلِ البيتِ يكفِيهم دُون أَنْ يَقُومُوا هُم بأعمالِ صالحةٍ، هذَا مِنَ هذَا القبيلِ.

وكذلكَ الذينَ يتوسلُون بعملِ النبيِّ ﷺ، أوْ بجاهِ النبيِّ ﷺ، أوْ بعملِ الأولياءِ أو الصالحِينَ، مَا علاقتُهُم بعملِ غَيْرَهم؟ عَملُهُم لَهُم، وعملُكَ لَكَ، ولَا ينفعُكَ عملُهُم، يومَ القيامةِ لَا أَحدَ ينفعُ أحدًا: ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ﴾ البقرة: [٢٨٦]، فلا ينفعك يوم القيامة إلَّاعملك: ﴿ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٤]، فهذَا فيهِ ردٍّ علَى الذينَ يتوسلُونَ بالأولياءِ والصالحِينَ أوْ بجاهِهِم، أوْ يكتفُونَ بانتسابِهِم إلَى الصالحِينَ أوْ إلَى

الأنبياءِ أَوْ قرابتِهِم مِنْهم، دُون أَنْ يعملُوا لأنفسِهِم، يقولُ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ، اشْتَرُوا أَنفُسَكُمْ، لَا أُفْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ عَمَّ رَسُولِ الله، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ الله، لَا أُفْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِيني مِنْ مَالِي مَا شِنْتِ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا».

فالرسولُ يقولُ لأقربِ َ الناسِ إِلَيه: «لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا»، فكونْكُم تنتسبُونَ إلَى الرسولِ، أَوْ قرابةِ الرسولِ، أَوْ قرابَةِ الأولياءِ والصَّالِحِينَ، أَوْ تتوسلُونَ بجاهِهِم، هَذَا لَا ينفعُكُمْ

ويَوْم القيامةِ يقولُ الله سبحانَه وتعالَى: ﴿يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَءُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَأَبِيهِ ۞ وَصَحِبَيهِ. وَبَيْبِهِ اللَّ اللَّهِ أَمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنَّ يُغْيِدِ﴾ [مس: ٣٤-٣٧]، وقَالَ تعالَى: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا﴾

كُلُّ مشغولٌ بنفسِهِ؛ حتَّى إنَّ عيسَى عليْهِ السلام يقولُ: ربِّ، لَا أَسأَلُكَ مَرْيم التِي ولدتْني، نفْسِي نفْسِي.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والتِّسْعُونَ # افْتِخَارُهُمْ بِصَنَاثِعِهِمْ عَلَى مَنْ دُونِهِمْ فِي ذَلِكَ [الإفْتِخَارُ بِالصَّنَائِعِ، كَفِعْلِ أَهْلِ الرِّحْلَتَيْنِ عَلَى أَهْلِ الْحُرْثِ].

ﷺ الشَّنْرِح ﷺ

الافتخارُ بالصنائع: التاجرُ يفتخرُ بتجارتِهِ علَى الحرفيِّ، وعَلَى النجارِ، وعَلَى الحدادِ، والموظفُ يفتخرُ بوظيفتِهِ علَى مِّن دُونه مِن الموظفِينَ.

المسلمُ لَا يحتقرُ مَن هوَ دُونه، بلْ لَا يحتقرُ الناسَ عمومًا، فكيفَ يحتقرُ المسلمِينَ لأجل حرفِهِم، وأنَّها دُون حرفتِهِ؟ هذَا مِن أمورِ الجاهليةِ، كَمَا ذكرَ الله عَن قريشٍ فِي الرحلتَينِ، فاللهُ سبحانَه وتعالَى أنعمَ علَى قريشٍ بالرحلتَينِ التجاريتَينِ، رحلةُ الشتاءِ إِلَى اليمَنِ، ورحلةُ الصيفِ إِلَى الشَامِ؛ للتجارةِ، فهُم يفتخُرُونَ علَى الناسِ بأنَّهم أصحابُ الرحلتَينِ، ويفتخرُونَ علَى مَن دُونهمْ مِنَ المزارعِينَ وأهل الحرثِ.

وهذَا يتناولُ كلِّ مَن افتخرَ بصنعتِهِ أوْ وظيفتِهِ علَى مَن دُونه، فالإنسانُ لَا يستكبرُ.

ومِن ذلكَ: تَنَقَّصهم لِنْ حِرَفهم وصَنَائِعهم ليستْ مِثْل حِرَف أشرافِهم، كالحدادِينَ والنجارِينَ، وهذهِ خصلةٌ لَا تزالُ موجودةً فِي بعضِ الناسِ. ومِن هذَا البابِ: الذينَ يحتقرُونَ أَثِمَة المساجدِ والمؤذِنِينَ، معَ أنَّ وظيفةَ الإمامِ هيَ أفضلُ الوظائفِ، وهي عملُ الرسولِ ﷺ، وكذلكَ وظيفةُ المؤذنِ، فأشرفُ وظيفةٍ هيَ وَظيفةُ الإمام والمؤذنِ، فهُمَا أَشْرِفُ مِن عملِ الوزيرِ، وأشرفُ مِن جميع الأعمالِ.

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والتِّسْعُونَ # نَظْرَتُهُمْ إِلَى الدُّنْيَا نَظْرَةَ إِعْجَابِ

[عَظَمَةُ الدُّنْيَا فِي قُلُوبِهِمْ، كَقَوْلِهِمْ: ﴿ وَقَالُواْلَوَلَانُزِّلَ هَنَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾]

الشنرح الله الشناح الله

مِن مسائل الجاهليةِ: عظمةُ الدنْيَا فِي نفوسِهِم، فالذِي عِنْده دنيًا هوَ العزيزُ عِنْدهِم، والذِي ليسَ عِنْده دنيَا ذليلٌ محتقرٌ عِنْدهم، حتَّى فِي الرسالةِ _ التِي هيَ اختيارٌ مِن الله جلِّ وعلًا ﴾ يرَونَ أنَّهَا يجبُ أنْ تكونَ فِي الأغنياءِ، ولَا تكون فِي الفقراءِ، ويقولُون: الله مَا وجدَ إلَّا يَتيمَ أبي طالبِ ليرسلَهُ ؟! (يعنُونَ محمدًا ﷺ): ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَلَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾

القَريتَانِ: مكةُ والطائفُ، وهذَا الرجلُ هوَ الوليدُ بْن المغيرةَ فِي مكةَ، أَوْ حبيبُ بْن عَمْرو الثَقَفِي، وقيلَ: عُرُوة بْن مَسعودٍ فِي الطائفِ، يقولُون: لوْ كانتِ الرسالةُ فِي أُحدِ هَذينِ الرجلِّينِ؛ لكانَ هذَا أليقُ بالرسالةِ، أمَّا أنْ تذهبَ ليتيمِ فقيرٍ وهوَ محمدٌ ﷺ، فهذَا غَيْر لاثقٍ

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ [الزخرف: ٣٧]، أي: يتدخلُونَ فِي أعمالِ الله جلَّ وعلًا، ويريدُونَ أَنْ يقسمُوا رحمةَ الله، وَلَا يثقُونَ بقسمةِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتُهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

器 الْمَسْأَلَةُ المائة ﷺ

الإشتِدْرَاكُ وَالِاقْتِرَاحُ عَلَى الله [التَّحَكُّمُ عَلَى الله، كَمَا فِي الآيَةِ السَّابِقَةِ].

器 الشنزح 器

التحكمُ علَى الله: يعني الاقتراحُ علَى الله، كمَا فِي الآيةِ: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَنَا الْفُرَ اللهُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَكَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١]، كأنَ الله عزَّ وجلَّ لَا يعلمُ مَا فِي نبيِّهِ مِن الصلاحيةِ وهُم يعرفُونَ الصلاحية، فَهِذَا _ والعياذُ بالله _ استدراكٌ على الله، كمَّا قالُوا: ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ مُمْلَةُ وَبِهِدَةً ﴾ [الفرقان: ٣٢]، ويقترحُونَ علَى الله، ويقولُونَ: كيفَ يفرقُ الله القرآنَ وينزلُ منجمًا، ولمْ ينزلْ جملةً واحدةً؟ يتدخلُون فيهَا لَا يعنيهم وفِيهَا لَا عِلْم لَهُم بِه، ثمَّ بينَ سبحانَه الحكمةَ فِي إنزالِ القرآنِ مفرقًا، وقالَ: ﴿كَنَاكِ لِنُتُيِّتَ بِهِۦ فُوَّادَكَ وَرَتَلْنَهُ تَرْبِيلًا ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثْلِ إِلَا جِنْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٧-٣٣]، وقالَ تعالَى: ﴿وَقُرْءَانَا فَرَقَتْهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكَّمْ وَنَزَلْنَهُ لَنزِيلًا ﴾

وِأَيضًا لأَجلِ التسهيلِ لوقتِ العملِ بِه، ولوْ نزلَ القرآنُ جملةً واحدةً مَا استطاعَ الناسُ العملَ بِه، وكذَلَكَ نزلَ منجمًا علَى حَسبِ الوقائع، لأجلِ أنْ يبينَ حكمَ كلِّ نازلةٍ أوْ كلِّ حادثةٍ، هذهِ هيَ الحكمةُ فِي تنزيل القرآنِ مفرقًا.

وَلَا يَخْلُو الزَمَانُ الآنَ مُمَّن هُم علَى هذهِ الشاكلةِ، يتدخلُون فِي النصوصِ، ويقترحُونَ علَى الله ورسولِهِ، أنَّه لوْ كانَ النصُّ كُذَا، أوْ كانَ الحديثُ كَذَا وكَذَاءَ يقولُ الله تُعالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ ﴿ [الحجرات: ١]، لَا تقترحُوا علَى الله وعلَى الرسول ﷺ ، عليكُمْ بالإيهانِ بالله، والعملِ بَمَا أَنزلَ الله، دُون الاقترَاحَات والاعترَاضَات.

احْتِقَارُهُمْ لِلْفُقَرَاءِ

[ازْدِرَاءُ الْفُقَرَاءِ، فَأَتَاهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَطْرُدِٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيٓ ﴾ [الانعام: ٥٠].

الشَارِح اللهُ السَارِح الله

هذهِ سبقَ لهَا نظيرٌ، وهوَ أنَّهم يتركُونَ اتباعَ الأنبياءِ؛ لأنَّ الفقراءَ هُم الذينَ اتبعُوهُمْ: ﴿قَالُوٓا أَنْوُمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴾ [الشعراء:١١١]، أي: الفُقَراء والذينَ لَا شأنَ لَهُم فِي المجتمع، وهذَا مِن دينِ الجاهليةِ، حتَّى أنَّهم طَلَبوا مِن النبيِّ ﷺ أنْ يمنعَ هؤلَاء مِن أنْ يجلسُوا مَعَهم؛ تكبرًا، فأنزُلَ الله تعالَى: ﴿ وَلَا تَطْرُدُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَاوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا ثُمَّ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِـم مِّن شَيْءٍ فَتَطْمُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٢]. فلوْ طردَهم ക്

عليه الصلاةُ والسلامُ لكانَ من الظالمينَ. ثمَّ قالَ تعالىَ: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَلَوُلاَهِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهُم لَكُونَ بِعَايَلِتِنَا أَهَلَوُلاَهِ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهُم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّلْكِرِينَ ﴿ وَ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلِتِنَا فَقُلُ سَلَمُ عَلَيْكُمُ مَنَ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِينَ ﴿ وَ وَإِذَا جَآءَكَ ٱللّهِ بُعَلَى مِنَ مَنْ عَمِلَ مِنكُم سُوّءً الجَهَلَةِ ثُمَّ قَابَ مِن فَقُلُ سَلَمُ عَلَيْكُم كُنَّ كَتَبَرَبُكُم عَلَى نَقْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُم سُوّءً الجَهَلَةِ ثُمَّ قَالَكُ مِن الْمَعْلَمِ عَلَى مِنكُم سُوّءً الجَهُولَةِ وَلَا لَكُورِيمُ عِند اللهُ سَبْحانَه وتعالَى، وهو الذِي يستحقُّ أَنْ يقابلَ بالمقابلةِ الحسنةِ ويفسحَ لهُ فِي المجلسِ، وأمَّا للله سبحانَه وتعالَى، وهو الذِي يستحقُّ أنْ يقابلَ بالمقابلةِ الحسنةِ ويفسحَ لهُ فِي المجلسِ، وأمَّا مَن أعرضَ عَن الحقِّ واستكبرَ عَنْه فهذَا لا يستحقُّ التكريمَ؛ لأنَّه هو الذِي أهانَ نَفْسَه، في المبتحقُّ الإبعادَ والإقصاءَ والهجرَ.

ولللهُمُ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ الْمِاثَةِ اللهُ اللهِ عَلَى الْمِيانِ فِي نِيَّاتِهِمْ وَمَقَاصِدِهِمْ الْهَامُهُمْ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ فِي نِيَّاتِهِمْ وَمَقَاصِدِهِمْ

[رَمْيُهُمْ أَتْبَاعَ الرُّسُلِ بِعَدَمِ الْإِخْلَاصِ، وَطَلَبِ الدُّنْيَا، فَأَجَابَهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّنشَىءٍ ﴾ [الانعام: ٥٠] الآيَة، وَأَمْثَالُهَا].

الشترح الله الشارح الله

مِن أعمالِ أهلِ الجاهليةِ: أنَّهم يرمُونَ الفقراءَ بأنَّهم مَا آمنُوا إِلَّا مِن أَجلِ أَنْ يحصلُوا علَى شيء مِن مطامع الدنيّا، كمّا قالَ آلُ فرعونَ لموسَى عليْهِ السلامُ هوَ وهارونَ: ﴿وَتَكُونَ لَكُمّا الْكِبْرِيّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس: ٧٨]، وقالَ قومُ نوح: ﴿مَا هَنَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ﴾ المؤمنين بأنّهم المؤمنين الشرف والرئاسة، ويرمُونَ فقراءَ المؤمنين بأنّهم يريدُونَ الشرف والرئاسة، ويرمُونَ فقراءَ المؤمنينَ بأنّهم يريدُونَ الغنى والثروة باتباعِهم الرسولِ ﷺ، فالله جلَّ وعلَا قالَ: ﴿ وَلَا تَظْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَامِ وَالْعَامِ: ٢٥].

فهذَا ردٌّ عَلَيهم بقولِهم فِي المؤمنينَ: إنَّهم يريدُونَ الدنيّا، والله عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ [الانعام: ٥٠] فأثبتَ لَمُم الإخلاصَ.

المسائل: الثَّالِثَةُ، والرَّابِعَةُ، والخَامِسَةُ، والسَّادِسَةُ
 والسَّابِعَةُ، والثَّامِنَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ
 كُفُرْهُمْ بِأُصُولِ الْإِيمَانِ

[الْكُفْرُ بِالْمَلَائِكَةِ، الْكُفْرُ بِالرُّسُلِ، الْكُفْرُ بِالْكُتُبِ، الْإِعْرِاضُ عَمَّا جَاءَ عَنِ الله، الْكُفْرُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، التَّكْذِيبُ بِلِقَاءِ الله].

器 الشنح 器

كلُّ هذهِ المَسَائِل مِن أمورِ الجاهليةِ: فهُم لَا يؤمنُونَ بالكتبِ، ولَا يؤمنُون بالرسلِ، ولَا يؤمنُونَ بالملائكةِ، ولَا يؤمنُونَ باليوم الأخرِ، ولَا يؤمنُونَ بلقاءِ اللهُ؛ لأنَّ هذهِ مِن أمورِ الغيبِ، وهُم لَا يؤمنُونَ بالغيبِ، وإنَّما يؤمنُ بهذهِ الأمورِ مَن يؤمنُ بالغيبِ، فلذلكَ كفَرُوا بالملائكَةِ والكتبِ والرسلِ واليومِ الأخرِ؛ ولهذَا أثنَى الله علَى الذينَ يؤمنُونَ بالغيبِ فِي أُولِ القرآنِ فقالَ: ﴿ هُدَى اَنْسَنَتِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْفَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلسَّلَوَةَ ﴾ [البقرة: ٣-٣]، ويدخلُ فِي ذلكَ الإيمانُ بالله، والإيمانُ بالملائكةِ، والكتبِ، والوَحِي، والإيهانُ باليومِ الأخرِ، كلذلكَ يدخلُ فِي الإيهانِ بالغيبِ، والجاهليُّهُ لَا يؤمنُونَ بالغيبِ، فلذلكَ يكفرُونَ جَهذهِ الأُمورِ، ويكفرُونَ بلقاءِ الله يومَ القيامةِ.

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ اللَّهِ الْمِائَةِ اللَّهِ الْمِائَةِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ تَكْذِيبُهُمْ لِبَعْضِ مَا أَخْبَرَتْ بِهِ الرُّسُلُ

[التَّكْذِيبُ بِبَعْضِ مَا أَخْبَرَتْ بِهِ الرُّسُلُ عَنِ الْيَوْمِ الْآخِرِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿أُوْلَيَهِكَٱلَّذِينَكَفَرُواْبِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِۦ﴾ [الكهف:١٠٠]، وَمِنْهَا: التَّكْذِيبُ بِقَوْلِهِ: ﴿ مَلِكِ بَوْرِ ٱلذِّيبِ﴾ [الفاتحة:٤]، وَقَوْلِهِ: ﴿ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، وَقَوْلِهُ: ﴿إِلَّا مَنْشَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٦]].

الشَنْرِح اللهُ الشَارِح الله

منْهُم مَن يكفرُ باليومِ الآخرِ جملةً: ﴿وَقَالُوٓ أَإِنْ هِيَ إِلَّاحَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا﴾ [الانعام: ٢٩].

ومنْهُم مَن يؤمنُ بالَيوم الآخرِ، ولَكِن يجحدُ بعضَ الأمورِ التِي تكونُ فِيهِ: كأنْ يجحدَ الحسابَ أَوْ وزنَ الأعمالِ، أَوِ الجنةِ أَوِ النارِ، فمِنْهم مَن يكفُرُ بِهِ جملةً، وِمَنْهم مَن يكفُرُ ببعضِ مَا يكونُ فِيْه، ... فالذِي يكفرُ ببعضِهِ كالذِي يكفرُ بِهِ كُلّه، لَا فرقَ؛ لأنَّه يؤمنُ ببعضِ الكتابِ ويكفرُ ببعضٍ، قالَ تعالَى: ﴿فَلَهَلْنُنَيْتُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَأَعْمَنَلًا ﴿نَاكُ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَأَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الْ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ فَيَطِتْ أَعْمَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَزْنًا ﴾ [الكهف: .[1.0-1.4

ومِنْهم مَن يكذبُ بالحسابِ، كمَا فِي قولِه: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [الفانحة: ٤]، فالدينُ هُنا هوَ

الحساب، وهُم يكذبُونَ بِه، وبالجزاءِ علَى الأعمالِ.

وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، وهذَا اليومُ هوَ يومُ الدينِ، ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكَ عَمَلٌ صَالَحٌ يُومَ القيامةِ فإنَّه لَا حيلةَ لَكَ فِي ذلكَ الْيُومِ فِي النجاةِ، فلَا تجدُ أعهالًا تباعُ فتشترِيهَا كُمَا يشترِي الْإنسانُ الحوائجَ فِي الدُنْيَا: ﴿ وَلَا خُلَّةٌ ﴾ [البَقرة: ٢٥٤]، فإذَا لمْ تجدْ أحدًا يبيعُ لكَ فِي الدنْيَا، فيمكنُ أنْ يكونَ لكَ صديقٌ تذهبٌ إِلَيه، فيعطِيكَ ممَّا عِنْده، ولَكِن لَا توجدُ خلةٌ يومَ القيامةِ، ولنْ ينفعَكَ أحدٌ ولوْ كانَ صديقُكَ، ولَكِن ربَّها يشفعُ لكَ أحدٌ، ويتوسطُ لكَ كَمَا فِي الدُنْيَا، وهذَا أيضًا غَيْر مَوْجُود يومَ القيامةِ: ﴿وَلَاشَفَاعَةُ ﴾ [البقرة: ٢٥١].

إِذَا تَقَطَعَتْ عَنْكَ كُلِّ الوسائلِ يومَ القيامةِ، وليسَ لكَ حيلةٌ، إلَّا إِذَا كَانَ مَعَكُ عملٌ صالحٌ قدمْته لنفْسِك، وأعظمُ ذلكَ: التَوحيدُ والسلامةُ منَ الشركِ، ولذلكَ قالَ تعالَى: ﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٦]، ﴿شَهِدَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [الزخرف: ٨٦]، أي قال: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فِي الدنيَّا، وماتَ عَلَيها، وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ: لَا إِلهَ إِلَّا الله، بلْ لَا بدُّ أنْ يعلمَ مَعْناها، ولذلكَ قالَ: ﴿وَهُمْ يَمْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦]، فلَا يكفِي مجردُ اللفظِ مِن غَيْر فَهْم للمعْنَى، ولَا يكفِي اللفظُ ومعرفةُ المعنَى بِدونِ العملِ بمقتَضَاها؛ لأنَّ العلمَ وسيلةٌ للعملِ، فإذَا لمْ يكنْ معَ العلم عملٌ فلنْ تنفعَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله.

الْمَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمِائَةِ الْمَائَةِ الْمُعْدَ الْمِائَةِ الْمُ اعْتِدَاؤُهُمْ عَلَى دُعَاةِ الْحَقِّ [قَتْلُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ].

器 الشتنح 器

مِن جملةِ أعمالِ اليهودِ القبيحةِ: قتلُ الأنبياءِ، وقتلُ الدعاةِ إِلَى الله، كمَا قالَ تعالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِتَايَنَ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُ مِ بِعَنَابٍ أَلِيدٍ ﴾ [ال عمران: ٢١].

وكذلكَ مَن قَامَ فِي وَجِهِ الحُقِّ وَصَدَّ عَن سبيلِ الله، وِقتلَ الدعاةَ إِلَى الله، والآمرينَ بالمعروفِ والناهينَ عُنَّ المنكرِ، فإنَّ الآيةَ الكريمةَ تتنَاولُهُ، لأنَّه سلكَ مسلكَ أهلِ الجاهليةِ، فيكونُ حكمهُ حكمَهُم.

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ

الإيمان بالباطِل

[الْإِيمَانُ بِالْجِبْتِ وَالطَاغُوتِ].

الشَارِح الله الشَارِح الله

قالَ تعالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَنِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ ﴾ [الساء: ٥٠]، والجبتُ قيلَ: هوَ السحرُ، وقيلَ: الشيطانُ، والطاغوتُ،: مَن تجاوزَ حدودَ الله.

وسببُ نزولِ الآيةِ: أنَّ اليهودَ الذينَ كانُوا بالمدينةِ لَّمَا هاجرَ النبيُّ ﷺ إِلَى المدينةِ، وعقدَ معهُم المعاهدةَ علَى ألَّا يقاتلوا المسلمِينَ، وأنْ يدفعُوا عنِ المدينةِ مَن قصدَهَا، وأعطُوا العهدَ علَى ذلكَ، فلمَّا ضاقُوا بالنبيِّ وأصحابِهِ ذرعًا، ورَأُوا أنَّ الْإسلامَ ينتصرُ وينمُو، ذهبَ سادتُهمْ إِلَى قريشِ بمكةَ يستنجدُونَ بِهِم علَى الرسولِ ﷺ ويريدُونَ مِنْهم أَنْ يذْهَبُوا مَعهُم لقتالِ النبيِّ ﷺ فَأَلْهُمَّ الله قريشًا أَنْ يَسَأَلُوا هُوَلَاء وقالُوا لَمُّم: أَنتُمْ أَهُلُ كَتَابٍ، فَأَيْنَا عَلَى الحقّ، محمدٌ ﷺ أَمْ نحنُ؟! قالُوا: مَاذا أنتُمْ عَلَيه؟ قالُوا: نحنُ نكرمُ الضيف، ونصلُ الأرحام، ونسقِي الحجيجَ، وكَذَا وكَذَا، وأمَّا محمدٌ فَإنَّه سبَّ آلهتنَا، وعابَ دينَنَا، وخالفَ دينَ أجدادِهِ، وقطعَ أرحامَنَا و...، و.. ، و.. ، فقالُوا لِمُمْ: أنتُمْ علَى حتِّ، ومحمدٌ علَى باطلِ، وهُم يعلمُونَ أنَّ محمدًا علَى حتَّى، وهوَ رسولُ الله وأنَّ هؤلَاء عبدةُ أصنام وأوثانٍ، فقالَ اللهُ فِيهِم: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّائُمُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ٥٠].

ولاحِظْ كيفَ أَنَّ الله قالَ: ﴿يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ ﴾ [النساء: ٥٠]، معَ أنَّ الأمرَ موافقةٌ فِي الظاهرِ فَقَط، وسمَّاه إيهانًا فدلَّ علَى أنَّ الموافقةَ للكفارِ علَى مَا هُم عليْهِ مِن غيرِ إكراهِ إيهانٌ بَمَا هُم عَلَيه، ولوْ لمْ يعتقدْ بقلبِهِ.

وهناكَ أناسٌ الآنَ يقولُونَ: إنَّ الإنسانَ لَا يكفرُ ولوْ قالَ الكفرَ حتَّى يعتقدَهُ بقلبِهِ، فلوْ قالَ كلامَ الكفرِ مِن غَير إكراهٍ، وفعلَ أفعالَ الكفارِ، وسبَّ الله ورسولَهُ، وفعلَ مَا فعلَ، فإنَّه لَا يكفرُ عِنْد هؤلَاء حتَّى يعلمَ مَا فِي قلبِهِ.

وهذَا مذهبُ غلاةِ المرجئةِ، نسألُ الله العافيةَ والسلامةَ.

فَالله وصفَ هؤلَاء بأنَّهم: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّلغُوتِ ﴾ [النساء: ٥٠]، معَ أن مَا حدثَ مِنهُم هُوَ مُوافَقَةٌ فِي الظاهرِ، وَهُم فِي قلوبِهم يعتقدُونَ أنَّهم خاطِئُون، وأنَّ محمدًا ﷺ علَى الحقِّ، لكِن 36

حمَلَهُم الكبرُ والحسدُ وعداوةُ الرسولِ أنْ يوافقَهُم فِي الظاهرِ، وكفرَهُم الله بذلكَ.

وَهَذَهِ دَقِيقَةٌ عَظِيمَةٌ مِن مَسَائِلِ التَكَفَيرِ، وَفِيهَا رَدُّ عَلَى مَن يَقُولُ: لَا يَكَفَرُ الإنسانُ مَهْمَا قَالَ، ومَهْمَا فَعَلَ، ومَهْمَا أَتَى مِن الكَفْرِ، وَلَوْ سَبَّ الله ورسولَهُ، حَتَّى يَعَلَمَ أَنَّهُ فِي قَلْبِهِ يُوافَقُ عَلَى هَذَا الشّيءِ! نَسَأُلُ الله العافية مِن هَذَا الضّلالِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ الْمَائَةِ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى الْإِيمَانِ تَفْضِيلُهُمُ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ [تَفْضِيلُهُمُ الْكُفْرَ عَلَى الْسُلِمِينَ].

الشتنح الله

كَمَا حدثَ مِن اليهودِ مَّا جاءَ ذكرُه فِي المسألةِ السابقةِ.

وهذَا يتناولُ كلّ مَن فضلَ دينَ الكفرِ علَى دينِ المسلمِينَ، أَوْ ساوَى بَينَهما، ومِن ذلكَ الذينَ يحاولُونَ التقريبَ بينَ الأديانِ الثلاثةِ: اليهوديةِ والنصرانيةِ والإسلامِ، ويقولُونَ: كلّها أديانٌ سماويةٌ، يجبُ التآخِي بينَ أصحابِهَا والتعاونُ فيهَا بَيْنَهم.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِاثَةِ الْمَاثَةِ الْمَاثَةِ الْمَاثَةِ الْمَاطِلُ خَلْطُ الْبَاطِلَ الْبَاطِلَ الْبَاطِلِ الْبَاطِلِ الْبَاطِلِ الْبَاطِلِ الْمُسُ الْحُقِّ بِالْبَاطِلِ اللَّهِ الْبَاطِلِ اللَّهُ الْمُلْوِلِ الْمُلْوِلِ الْمُلْوِلِ الْمُلْوِلِ الْمُلْوِلِ الْمُلْوِلِ الْمُلْوِلِ اللَّهُ الْمُلْوِلُ الْمُلْوِلِ اللَّهُ الْمُلْوِلُ الْمُلْوِلُ الْمُلْوِلُ الْمُلْوِلُ الْمُلْوِلُ الْمُلْوِلُ الْمُلْوِلُ اللَّهُ الْمُلْوِلُ الْمُلْوِلُ الْمُلْوِلُ الْمُلْوِلُ الْمُلْوِلُ الْمُلْوِلُ الْمُلْوِلُ الْمُلْوِلُ اللَّهُ الْمُلْوِلُ الْمُلْوِلُ الْمُلْوِلُ الْمُلْوِلُ الْمُلْوِلُ اللَّهُ الْمُلْوِلُ اللَّهُ الْمُلْوِلُ اللَّهُ اللْمُلِيلُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِيلُ اللْمُلِيلُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمِلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلِمُ الْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ

器 الشترح 器

مِن عادةِ الكفارِ وأهلِ الجاهليةِ مِن اليهودِ والنصارَى وَغَيْرِهمْ لَبْسِ الحَقِّ بالباطلِ، واللبسُ: هوَ الخلطُ. فهُم يخلطونَ الحقَّ والباطل؛ مِن أجلِ أنْ يروجَ الباطل؛ لأنَّه لَوْ كانَ الباطلُ وَحَده مَا قَبلَه أحدٌ، لكِن إذَا لبسَ بالحقِّ فإنَّ الأغرارَ مِن المؤمنِينَ وقاصرِي النظرِ يقبلُونَه، ويقولُونَ: هذَا فيهِ حقُّ، فيقبلُونَهُ كُلّه، أمَّا لوْ أنَهم قَبلُوا الحقَّ مِنهُ فَقَط وردُّوا الباطلَ كانَ حسنًا، ولكِن إذَا قبلُوه كُلّه فهذَا هوَ الخطأُ، فالواجبُ على أهلِ النظرِ وأهلِ العقولِ السليمةِ أنَّهم لَا يقبلُونَ الأشياءَ على عواهِنِها، بلْ يمحصُونَها ويختبرُونَهَا، فيقَبلُونَ مَا كانَ فيهَا مِن حقِّ، ويردُّون مَا الأشياءَ على عواهِنِها، بلْ يمحصُونَها ويختبرُونَهَا، فيقَبلُونَ مَا كانَ فيهَا مِن حقِّ، ويردُّون مَا

كَانَ فِيهَا مِن بَاطُلٍ. فَالْكَفَارُ قَدْ يَذْكُرُونَ الْحَقَّ، لَا رَغَبَّةً فِي الْحَقِّ، وَلَا مُحْبَةً لَهُ، وإنَّما يَذْكُرُونَه مِن أَجلِ ترويجِ البَّاطلِ بِهِ، والواجبُ التنبهُ علَى هذَا الأمرِ، وهوَ تمييزُ الأشياءِ، وعدُّ التسرع في قبولِمَا لَمَا يَظهرُ فَيهَا مِنَ بَرِيقِ الحَقِّ، حتَّى تختبرَ وتمحصَ، ويؤخذ مَا فيهَا مِن حقِّ، ويرد مَا فيهَا مِن باطلٍ، وهذَا إنَّما يعلمُهُ أهلُ العلمِ وأهلُ البصيرةِ، وأمَّا العوامُ والجهالُ ـ وقاصِرُو النَظَر ــ فينخدعُونَ فِي مِثْل هذهِ الأمورِ، وتنطِّلي عَلَيهم، لكِن الواجبُ عَلَيهم أنْ يسألُوا أهلَ العلمِ، ويستشيرُوا أهلَ النظرِ قَبْل قبولِمًا؛ حتَّى يسلمُوا مِن التموِيهِ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ كِتْمَانُ الْحَقِّ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ [كِتُهَانُ الْحُقِّ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ].

الشترح الله

مِنْ مسائلِ أهلِ الجاهليةِ: مِن اليهودِ والنصارَى والوثنِينَ، وغَيْرهم مِن طَوَائفِ الكفرِ: كتهانُ الحقِّ مَعَ العِلمِ بِه، وهذَا يظهرُ فِي أهلِ الكتابِ منَ اليهودِ والنصارَى أَكَثْر؛ فإنَّهم يعلمُونَ الحَقُّ وَلكنَّهُمُّ يَكتمُونَه وَلَا يبينُونَه للناسِ، مِن أَجلِ مصالحِهم الدنيويةِ، أَوْ مِن أجلِ إرضاءِ الناسِ، وأعظمُ الكتهانِ أنَّهم علمُوا أوصاًفَ محمدٍ ﷺ فِي التوراةِ والإنجيلِ، وعلمُواً صحةَ رسالتِهِ ومَا جاءَ بِه، ومعَ هذَا كتمُوا ذلكَ، وأنكرُوا رسالةَ محمدٍ ﷺ، كمَا ذكرَ الله تعالَى ذلكَ عنْهُم فِي مواضعَ مِن القرآنِ، ومِن ذلكَ قولُهُ تعالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَأَءَهُمَّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمَّ يَعْلَمُونَ ١٤٠٠ الْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾

وهذهِ الآيةُ فِي سِياقِ تحويلِ القبلةِ مِن بيتِ المقدسِ إلَى الكعبةِ المشرفةِ، يعلمُون أنَّ رسولَ الله ﷺ ستكونُ قبلتُهُ الكعبةَ المشرفة، قبلةُ إبراهيمَ عليْهِ السلامُ، يعلمُون هذَا فِي كتبِهِم، ومعَ هذَا أَنكُرُوا تحويلَ القبلةِ، وكتمُوا مَا عنْدهُم مِن العلمِ فِي ذلكَ.

وكذلكَ كلُّ مَن كَتَم حقًّا وهوَ يعلمُه مِن غيرِ الْيهودِ والنصارَى، حتَّى مِن المسلمِينَ، مَن كتمَ الحقُّ ولمْ يبينْهُ للناسِ، فإنَّه علَى طريتِةِ اليهودِ والنصارَى، كمَا قالَ سبحانَه وتعالَى: ﴿وَإِذْ آخَذَ اللَّهُ مِيشَقَى الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَنَبَدُوهُ وَزَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوا بِهِ مَنَانًا قَلِيلًا ﴾ [الدعمران: ١٨٧]، وقالَ تعالَى: ﴿ فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَاللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ وَلَوَكُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ شِيخُ مُسِينَا فِلْ الْجَاهِلِيَةِ

حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ ﴿ إِن يَنصُرَكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخَذُلْكُمْ فَعَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩ -١٦٠].

شرطٌ فِي قبولِ توبتِهِم: البيانُ لمَا كتمُوهُ، فلَا تكفِي التوبةُ المجملةُ، ولكِن لَا بدَّ مِن البيانِ، فيجبُ علَى مَن علمَ الحقُّ أنْ يبينَهُ للناسِ، ولَا يشتَرِي بِهِ ثمنًا قليلًا، فيكتمه مِنْ أجلِ أنْ ينالَ مصلحةً مِن مصالح الدنيَا، أوْ مِنْ أَجلِ أنْ يرضِي الناسَ، فالله أحقُّ أنْ يخشَاه عزَّ وَجلَّ وأنْ يرْضِيه، فلَا يجوزُ كَتَهانُ الحَقِّ لَمَن قدرَ عَلَى بيانِهِ وإظهارِهِ، أمَّا مَنْ لمْ يقدرْ، أوْ يخافُ بالبيانِ فتْنَة أَكْبر فإنَّه معذورٌ، لكِن لمُ يكنْ عِنْده مَانِعٌ مِنَ البيانِ، وإنَّما كتمَ الحقَّ مِن أجلِ رغبيِّهِ هوَ ومَصْلحته هُو، فهذَا يلعنُهُ الله ويلعنُهُ اللاعنُونَ.

فهذهِ صفةُ اليهودِ وهيَ منطبقةٌ علَى كلِّ مَن كتمَ الحقَّ، مِن أجلِ اتباعِ الهَوَى، ولمْ يبينْهُ للناسِ، وإذا سُئلَ عِنْ حكم مسألةٍ أجابَ بغيرِ الحقُّ وهوَ يعرفُ الجوابَ الْصحيحَ، فهذَا مِن كتهانِ الحقِّ، والله جلَّ وعلَا أمرَ بقولِ الحقِّ ولوْ علَى النفسِ: ﴿كُونُواْ قَوَامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [انساء: ١٣٥]، فيجبُ بيانُ الحقِّ فِي الشهاداتِ وفِي غَيْرِها.

وأشدُّ مِن كتهانِ الشهادةِ: كتهانُ العلمِ، الذِي هوَ حياةُ الناسِ وهدايتُهم إلَى الصراطِ المستقيم، فالواجبُ بيانُ الحقِّ، وعدمُ المدَاهنةِ، ومِن ذلكَ: إذَا رأَّي الناسَ علَى باطلِ أوْ خرافاتٍ أَوْ شركٍ، فإنَّه لَا يسكتُ، بلْ يجبُ عليْهِ أنْ يبينَ، ولَا يتركُ الناسَ يقعُونَ فِي عَبادةِ القبورِ، وعبادةِ الأضرحةِ، ومزاولةِ البدعِ المضلةِ، ويسكتُ ويقولُ: ليسَ لِي شأنٌ بالناسِ، أوْ يرَى الناسَ يتعاملُونَ بالمعاملاتِ المحرمةِ ويسكتُ، فهذَا كتهانٌ للعلمِ وخيانةٌ للنصيحةِ، فألله لمْ يعطِكَ هذَا العلمَ مِن أجلِ أنْ تسكتَ عليهِ، وإنَّها حَّلكَ إيَّاه مِن أَجلِ أنْ تبينَهُ للناسِ، وأنْ تدعُو إِلَى الله علَى بصيرةٍ، وَأَنْ تحاولَ إخراجَ الناسِ مِن الظلماتِ إِلَى النورِ.

فَلَا يَسُوغُ للعلماءِ أَنْ يَسَكَتُوا، وهُم يَقَدَرُونَ عَلَى البيانِ، لَا سِيَّمَا إِذَا رأُوا الناسَ فِي ضلالٍ وشركٍ وبدع وخرافاتٍ، فلَا يسَعهُم السكوتَ، فإنْ سكتُوا فإنَّ هذَا مِن كتهانِ العلم الذِي عابَ الله بِهِ اليهودَ والنصارَى، فكيفَ إذًا قالَ بخلافِ الحقِّ وهوَ يعلمُهُ، وأُفْتى بَخلافِهِ متعمدًا، مِن أجلِ إرضاءِ الناسِ، أوْ مِن أجلِ تمشيةِ الأمورِ، أوْ مِن أجلِ أنْ يسايرَ الناسَ علَى مَا هُم عَلَيه؟!،

فَالْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتبِعَ، فَأَنْتَ تُرضِي الله عزَّ وجلَّ، ولَا تُرضِي الناسَ وهُم علَى باطل، وفي الحديثِ: «مَنِ الْتَمَسَ رِضَا الله بِسَخَطِ النَّاسِ، رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا الناسِ بِسَخَطِ الله، سَخطَ الله عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ».

الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ اللهِ الْمِائَةِ اللهِ اللهِيَّا اللهِ الله

الْقَوْلُ عَلَى الله بِغَيْرِ عِلْمٍ

[قَاعِدَةُ الضَّلَالِ وَهِي: الْقَوْلُ عَلَى الله بِغَيْرِ عِلْم].

الشنح الشائح

قاعدةُ الضلالِ: أي أصلُ ضلالِ العَالمِ ومنشؤُه، القولُ علَى الله بغيرِ علمٍ.

والقولُ علَى الله بلا علم أعظمُ مِنَ الشركِ؛ ولذلكَ قالَ جلَّ وعلاً: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَدٌ يُنَزِّلْ بِدِ-سُلْطَئنًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ مَا لَانْعَامُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣].

فجعلَ القولَ علَي الله فوقَ الشركِ بالله عزَّ وجلَّ، فلَا يجوزُ لأحدٍ أنْ يقولَ علَى الله بغيرِ علمٍ، كانَ يقولُ: إنَّ الله حرمَ كَذَا، أوْ: إنَّ الله أباحَ كَذَا، أوْ: إنَّ الله شرعَ كَذا، وهوَ غَيْر مَشْرًوع، هذَا قولٌ علَى الله بِغَير علمٍ، والعياذُ بالله.

أَوْ يُفْتِي وهوَ لَا يعلمُ، بلْ يتخَّرصُ، وهذَا خطيرٌ جدًّا، وهذَا كذبٌ علَى الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ۚ ٱلنِّسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ﴾

فَلَا يجوزُ القولُ علَى الله بلًا علم.

والرسولُ ﷺ إِذَا سُِئلَ عَن شيِّءٍ لمْ ينزلْ عليْهِ فيهِ وحيٌ يؤجِلُ الإجابةَ حتَّى ينزلَ عليْهِ الوحيُ مِن الله عزَّ وجلَّ، فكيفَ بِغَيره؟

والعَالِمُ يَخْفَى عَلَيْهِ أَشْيَاءَ كَثْيَرَةً، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْدَكُ وَضُوحٌ فِي الْمَسْأَلَةِ وَدَلَيْلٌ مِن الكتابِ والسنةِ، فقلْ: لَا أَدْرِي، وَلَا ينقصُ هذَا مَن عِلمِك وقَدرِك، بَلْ يزيدُ هذَا مِن قدرِكَ عِنْد الله سبحانَه.

فَقَدْ سُئلَ الإمامُ مالكٌ _ يَحْلَلْتُهُ _ عَن أَربعِينَ مسألةٍ، فأجابَ عَن بعضِهَا، وقالَ عَن أكثرِهَا: لَا أَدْرِي. قالَ لهُ السائلُ: أنَا جِئْتك مِن بلادٍ بعيدةٍ، وتحملْتُ سفرًا، وتقولُ: لَا أَدْرِي. فقالَ لهُ الإمامُ مالكٌ: ارْكَبْ راحلَتك، واذهبْ إلى البلدِ الذِي جئتَ مِنْه، وقلْ للناسِ: سألتُ مالكًا وقالَ: لَا أَدْرِي. وهكَذَا أهلُ العلمِ وأهلُ الخشيةِ مِن الله عزَّ وجلَّ. وحتَّى فِي التأليفِ: فالإنسانُ لَا يؤلفُ وهِوَ ليسَ عِندَه أهليةٌ للتأليفِ، فليتَنَا سَلمْنَا مِن كثيرٍ مِن المؤلفاتِ والرسائلِ، ولم تبقَ لنَا إلَّا الكتبُ الصحيحةُ الموافقةُ للكتابِ والسنةِ. والمشكلُ أنَّ هذهِ الكتبَ

والرسائلَ ستَبقَى وتضللُ أجيالًا بَعدكَ، وتكونُ أنتَ المسئولُ عَنْها، الإنسانُ يتقِي الله فِي فَتْواه، وفِي كتابِهِ، وفِي كلامِهِ، وفِي حديثِهِ، وفِي محاضرتِهِ، فلَا يقولُ إلَّا مَا غلبَ علَى ظُنِّهِ أَنَّهُ صوابٌ، وأنَّه موافقٌ للكتابِ والسنةِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تَنَاقُضُ أَقْوَالِهِمْ وَتَضَارُبُهُمْ

[التَّنَاقُضُ الْوَاضِحُ، لَمَا كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَريحٍ ﴾

الشارح الشارح

التناقضُ: هوَ تضاربُ الأقوالِ واختلافُها، فمَن تركَ الحقُّ فإنَّه يبتلَى بالتناقضِ وتضاربِ أقوالِهِ؛ لأنَّ الضلالَ يتشعبُ، ولَا حدَّ لشعبِهِ.

وأمَّا الحقُّ: فإنَّه شيءٌ واحدٌ لَا يتشعبُ ولَا يختلفُ، والله جلَّ وعلَا يقولُ: ﴿فَمَاذَا بَعْدَٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ [يونس: ٣٢].

فَمَن تركَ الحَقُّ وقعَ فِي الضلالِ، والضلالُ متاهةٌ والعياذُ بالله، فتجدُ أصحابَه مختلفِينَ فيهَا بَيْنَهم، بلْ تجدُ الواحدَ مِنْهم مختلفةٌ آراؤُه؛ لأنَّه ليسَ عندَه هدىً يَسيرُ عَلَيه، وإنَّما يتخبطُ، تَارةً يقولُ كَذَا، وتارة يقولُ كَذَا.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِمَّرِيجٍ ﴾ [ف: ٥]، يعني: مختلِف، فأهلُ الباطلِ يختلفُونَ فِيهَا بَينَهم، ويَتَعادونَ ويضللُ بعضُهم بعضًا، أوْ يُكفِّر بعضُهُم بعضًا، أمَّا أهلُ الحقُّ المتمسكِونُ بالحقِّ فإنَّهم لَا يختلفُونَ، وإنِ اختلفُوا عنِ اجتهادٍ فإنَّهم لَا يتعادُونَ ولَا يتقاطعُونَ، وإِذَا تَبَّنَ لِمُم الصوابُ رَجَعُوا إِلَيه، وتركُوا أقوالَهُم، قالَ تعالَى: ﴿ وَمَا اَخْلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُّمُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ﴾ [الشورى: ١٠]، ﴿ فَإِن لَنَزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩].

وتجدُونَ الخلافَ بينَ الأئمةِ الأربعةِ وبينَ الفقهاءِ، ولَا أحدَ مِنْهم ضللَ الآخرَ أوْ كفَّر الآخرَ، كلُّ يعملُ بحسب مَا يظهرُ لهُ مِن الدليل، وإذَا ظهرَ أنَّه مخالفٌ رجعَ إلَى الحقِّ.

أمَّا أهلُ الضلالِ فليسَ لهُم مرجعٌ يرجعُونَ إِلَيه، وإنَّها مرجعُ كلِّ مِنْهم إِلَى هَوَاه، والأهواءُ

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِاثَةِ
 الْإِيمَانُ بِبَعْضِ مَا أُنْزِلَ دُونَ بَعْضِ
 [الْإِيمَانُ بِبَعْضِ المُنزَّلِ دُونَ بَعْضٍ].

الشنوع الشائح الله

تؤمنُونَ ببعضِ الكتابِ وهوَ فداءُ الأسرِ، وتكفرُونَ ببعضِه: وهوَ القتلُ والإخراجُ مِن الديارِ فتستحلُّونَه: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَتُوْلَا قَفَىٰلُونَ أَنفُكُمْ وَتُحْرِجُونَ فَرِيقَامِنكُم مِن دِيكِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْمُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَدُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْمُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَدُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ الْكِنْكِ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْضِ قَمَا جَزَاءَ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنصَعُمْ إِلَّا خِرَّيُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَا وَيَوْمَ الْقِيكُمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُعْمَرُونَ ﴾ [البقرة: ٨٥-٨٦]، هذَا جزاءُ مَنْ يؤمنُ ببعضِ فِالْآخِرَةِ فَلَا يُعْمَلُونَ اللهُ ويكفرُ بالبعضِ الآخِرِ؛ لأنَّ الواجبَ الإيهانُ بالكتابِ كلّه، ولَا يأخذُ الإنسانُ مَا يوافقُ الكتابِ مَا يُوافقُ هَوَاه ورغْبَته، هذهِ صفةُ اليهودِ ومَن حذَا حَذُوهُم مِن كلِّ مَن يأخذُ مِن الكتابِ مَا يوافقُ هَوَاه، ويتركُ مَا يخالفُ هَوَاه.

وفي الآيةِ الأخرَى: ﴿أَفَكُلَمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكَبَرْتُمْ فَفَرِيقًاكَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ﴾ [البقرة: ٧٨]، أي: إذَا جَاءَهم الرسولُ بهَا يُوافقُ أهواءَهم قِبلُوه، وإذَا جَاءَهم بهَا يخالفُ أهواءَهُم رفضُوه، ثمَّ يكُن موقفُهُم معَ هذَا الرسولِ الذِي جَاءَهم بهَا لَا يَهْوونه: إمَّا أَنْ يكذِّبُوه، وإمَّا أَنْ يقتُلُوه، والعياذُ بالله. وفِي هذَا عظةٌ للمسلمِينَ أَنْ لَا يفعَلُوا مِثْل فعلِهِم، فيُصيبُهُم مِثْل مَا أَصَابَهم.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِاقَةِ ﷺ الْمِهْ أَنْ الرَّسُلِ دُونَ بَعْضِ الرُّسُلِ دُونَ بَعْضِ [التَّفْرِيقُ بَيْنَ الرُّسُلِ].

الشرح الشرح الله

وَلَا نَفْرَقُ بِينَ أَحِدٍ مِن رَسَلُهِ، فَالْإِيهَانُ بِالرَسَلِ هُوَ أَحَدُ أَرَكَانِ الْإِيهَانِ السَّتَةِ، الَّتِي جَاءَت فِي حَدَيْثِ جِبْرِيل، لَمَّا سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ فقالَ: فأُخْبِرنِي عَنِ الْإِيهَانِ، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالله وَمَلَاثِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَلَرِ خَبْرِهِ وَشَرِّهِ» .

وَلَا يَكَفِيَ الإِيَانُ بِبِعَضِهِم، بَلْ لَا بَدَّ مِن الْإِيانِ بِهِم جَمِيعًا، وإلَّا فَمَن كَفَرَ بواحدٍ مِنْهم فَهَوَ كَافَرٌ بالجَميع، ولهذَا يقولُ جلَّ وعلا: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠٥]، ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٤١]، معَ أنَّهم مَا كذَّبوا إلَّا نبيَّهُم، فليًا كذَّبوا نبيَّهم، فليًا كذَّبوا نبيَّهم كانُوا مكذبِينَ لجميع الرسلِ.

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ اللَّهِ الْمحَاجةُ فِيمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ [مُخَاصَمَتُهُمْ فِيهَا لَيْسَ بِهِ عِلْمٌ].

器 الشنرح 器

أي: ِ أنَّ أهلَ الجاهليةِ يجادلُونَ ويُخاصمُونَ فيهَا ليسَ لهُم بِهِ علمٌ. والواجبُ أنَّ الإنسانَ لَا يجادلُ إِلَّا بعلم، أمَّا مَا لَا يعلمُهُ فإنَّه يسكتُ عَنْه، قالَ تعالَى: ﴿ بَلْ كُذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُكُ﴾ َ [يونس: ٣٩]، يعني: وحقِيقَته التِي يَؤُولُ إِلَيها. وهذَا يتضمنُ ناحِيتَينِ: الناحيةُ الأولَى: أنَّ الإنسانَ لَا يدخلُ فيهَا لَا يعلمُ، ولَا ينكرُ، مَا لَا يعلمُ، بلْ يقولُ: الله أعلمُ؛ ولهذَا يقولُ الله لنبيِّه محمدٍ ﷺ: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]. فالإنسانُ لَا يَدَّعي أنَّه أحاطَ بالعِلم، بلْ يتقاصرُ، ويعرفُ قَدْر نفسِه، ولوْ كانَ عِنْده علمٌ كثيرٌ، فَمَا خَفي عليْهِ أكثرُ، والله جلَّ وَعَلَا يقولُ: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيتُهُ ﴾ [بوسف: ٧٦]، حتَّى يَنتهِي العلمُ إِلَى الله سبحانَه وتعالَى. الناحيةُ الثانيةُ: أنَّه لَا ينكِرُ الشيءَ الذِي يعلمُه غَيْره، فإذَا ِكانَ عِنْد غَيْرِك علمٌ خفيَ علَيكَ، فلَا تنكرُ مَا عِنْد غَيْرك، فمَا أحدُّ مِن الْبشرِ أُعْطي العلمَ كلَّه، ولهذَا يقولُ العلماءُ: هذَّهِ العبارةُ الَّتِي يكررُونَهَا دائيًا: (مَن حفظَ حجةً علَى مَن لمْ يُحفظْ).

والدهرَّيُّونَ والمشركِونَ ومعطلةُ الصفاتِ وسائرُ أهلِ الضلالِ، أنكرُوا مَا أنكرُوه؛ لجهلِهِم بِه، وكونُه لَا تُدْرِكه عقولُهُم؛ لأنَّهم لَا يؤمنُونَ بِالغيبِ، وبَنَوا مذاهِبَهم علَى القياسِ الفاسدِ، فضلُّوا عَن سواءِ السبيلِ.

🟶 الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ 🟶 تَنَاقُضُهُمْ فِي اتِّبَاعِهِمْ لِغَيْرِهِمْ

[دَعْوَاهُمُ اتِّبَاعَ السَّلَفِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِمُخَالَفَتِهِمْ].

왕 الشنح 왕

عامةُ اليهودِ والنصارَى، وأهلُ الضلالِ مِن المنتسبِينَ إِلَى الإسلامِ كلُّهم يدَّعون أنَّهم يتبعُونَ مَن سبقَهُم مِن المؤمنينَ قَبْلهم، فاليهودُ يدعُون أنَّهُم مَن أتباع موسَىَ عليْهِ السلامُ ومن آمَن بِه، وِالنصارَى يدَّعون أنَّهم يتبعُونَ المسيحَ عليْهِ السلامُ ومَن آمَنَ بِه، وأهلُ الضلالِ مِن هذهِ الأمةِ يدَّعون أنَّهم يتبعُونَ سلفَ هذهِ الأمةِ مِنَ الصحابةِ والتابعِينَ وأتباعِهم، وأنَّ مَا هُم عليْهِ هوَ منهِ السلفُ. وليسَ كلُّ مَن ادَّعى أنَّه على مذهبِ السلفِ أوْ على منهجِ السلفِ تكونُ دعْوَاه صحيحةً؛ حتَّى يعرضَ مَا عنده على منهجِ السلفِ الصالح، فإنْ طابقَ فهوَ على منهجِ السلفِ؛ وإنْ خالفَ فإنَّه ليسَ على منهجِ السلفِ وإنِ ادَّعى هذَا فكلُّ الطوائفِ الضالةِ الآنَ تدَّعِي أنَّها على مذهبِ السلفِ، ولكنَّهم ليسُوا على منهجِ السلفِ؛ لأنَّهم لا ينطبقُ عَليهم قَوْل الرسولِ ﷺ في ضابطِ مذهبِ السلفِ؛ «مَنْ كَانَ عَلى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي». هذَا الذِي يكونُ على منهجِ السلفِ، وإنِ ادَّعى ذلك، والعبرةُ السنتُ بالدعوَى، وإنَّها العبرةُ بالحقيقةِ، فالذِينَ يدعُونَ السلفيةَ كثيرُونَ، لكِن لا بدَّ مِن عرضِ ليسَتْ بالدعوَى، وإنَّها العبرةُ بالحقيقةِ، فالذِينَ يدعُونَ السلفية كثيرُونَ، لكِن لا بدَّ مِن عرضِ منهجِ السلفِ الصالحِ، فإنْ طابقَ فهذَا حقٌّ، وإنْ خالفَهُم فإنَّهم ليسُوا على منهجِ السلفِ الصالحِ. وكذلكَ الذينَ يتسبُونَ إلى المذاهبِ الأربعةِ وهُم يخالفُونَ الأثمةَ في منهجِ السلفِ الصالحِ. وكذلكَ الذينَ يتسبُونَ إلى المذاهبِ الأربعةِ وهُم يخالفُونَ الأثمةَ في المعقيدةُ.

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ الْمِائَةِ الْمِائَةِ الْمِائَةِ الْمِائَةِ

الصَّدُّ عَنْ سَبِيلِ الله

[صَدُّهُمْ عَنْ سَبِيلِ الله مَنْ آمَنَ بِهِ].

الشنرح الله

الصدُّ عنْ سبيلِ الله: هوَ صرفُ الناسِ عنِ الدخولِ فِي دينِ الله، وهذَا عملُ الكفارِ قديمًا وحديثًا، مِن يهودٍ ونصارَى ومشرِكِينَ، فمِن مناهج الجاهليةِ فِي كلِّ زمانٍ ومكانٍ: الصدُّ عنْ سبيلِ الله، والفرقُ الضالةُ الآنَ على هذَا النهجِ، تحاولُ تضليلَ المسلمِينَ، وجلبَهُم إلى نِحلِهِم الباطلةِ، وكذلكَ اليهودُ والنصارَى، لا يزالُونَ يحاولُونَ صدَّ المسلمِينَ عَن الإسلامِ، ويقولُونَ: تَعَالُوا نتحاورُ فيهَا بَيننَا، ويقولُونَ بحريةِ الأديانِ.

هَذَا مِن الصَّدِّ عَنْ سَبَيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ، هَلَ نحنُ عَلَى شَكِّ مِن صحةِ دينِنَا وبطلانِ دينِكُم حَتَى نتحاورُ مَعَكم؟! لسْنَا عَلَى شُكِّ مِن دينِنَا، وبطلانِ مَا أنتُمْ عَلَيه. فهؤلَاء يريدُونَ مِن هذهِ الدعاياتِ: الحوارَ بينَ الأديانِ، والتعاونَ بينَ الأديانِ يريدُون الصدَّ عَن سبيلِ الله هذَا مُرادُهم، وهذَا مقصدُهُم، ولَا يزالُ الكفارُ إلَى الآنَ يحاولُونَ إضلالَ المسلمِينَ ويقتلُونَهم ويشردُونَهم ويعذبُونَهم مِن أجلِ دينِهم وصدِّهِم عَنْه، وهُم الذينَ يقولُونَ: نتحاورُ فيهَا بينَنَا، ويقولُونَ

بحرية الأديانِ والمعتقداتِ لكنَّهم يقصدُونَ أَدْيَانَهم ومعتقداتهم قالَ الله تعالى: ﴿وَوَدُّواْ لَوَ تَكُفُرُونَ ﴾ [المتحنة: ٢]، ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلْعُوا ﴾ [البقرة: ٢١٧]، ﴿وَدُّواْ لَوَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءَ ﴾ [النساء: ٢٥]، لكنَّهم يريدُونَ لبسَ الحقِّ بالباطلِ، ومساواة الدينِ الباطلِ بالدينِ الحقِّ، ثمَّ لَا يثبتُونَ على هذا، بل يريدُونَ إزالةَ الإسلامِ فهُم يقتلُونَ المسلمِينَ ويشردُونَهم مِن أجلِ أَنْ يصرفُوهُمْ عَنْ دِينِهم، ويريدُونَ أَنْ لَا يبقَى على وجهِ الأرضِ مسلمٌ، هذهِ أمنيتُهُم، وهذَا قصدُهُم.

**

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ مُوَالَاةُ الْكُفَّارِ

[مَوَدَّتُهُمُ الْكُفْرَ وَالْكَافِرِينَ].

الشنح الشنح الله

من مسائلِ الجاهليةِ: أنَّهم يوذُّونَ الكفرَ والكافرِينَ، كمَا ذكرَ الله سبحانَه وتعالَى ذلكَ عَن بني إسرائيلَ، أنَّهم اتخذُوا الكفارَ أولياءَ، قالَ تعالَى: ﴿ تَكَرَىٰ كَيْبِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [المائد: ٨٠].

وقَدْ حرمَ الله موالاةَ الكفارِ، فقالَ تعالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَنَرَىٰٓ أَوْلِيَّآةُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ ۚ وَمَن يَتَوَكَمُهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [الماندة: ٥١].

نَهَى الله المسلمِينَ أَنْ يفعلُوا مِثْل مَا فعلَ اليهودُ مِن موالاةِ الكفارِ ومحبةِ الكفارِ: ﴿لَا يَتَخِذِ المُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ وَمِن دينِهِمْ، تُقَمَنةً ﴾ [الدعمران: ٢٨]، الأمرُ واضحٌ فِي هَذَا، وأنَّه تجبُ معاداةُ الكفارِ والبراءةُ مِنْهُم ومِن دينِهِم، والولاءُ والبراءُ مِن أعظم الواجباتِ فِي الإسلامِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ، والرَّابِعَةُ، والخَامِسَةُ، والسَّادِسَةُ، والسَّابِعَةُ
 والثَّامِنَةُ، والْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
 اغتِمَادُهُمْ عَلَى الْخُرَافَاتِ

[الْعِيَافَةُ، وَالطَّرْقُ، وَالطِّيرَةُ، وَالْكَهَانَةُ، وَالتَّحَاكُمُ إِلَى الطَّاغُوتِ، وَكَرَاهَةُ التَّزُّويجِ بَيْنَ الْعِيدَيْنِ].

الشنح الشناح الله

مِن خصالِ الجاهليةِ الأمورُ الباطلةُ ومزاولتُها والعملُ بهَا وهِي:

١_ العيافةُ والطيرةُ، وهُمَا:

العيافةُ: رَجُرُ الطيرِ، وكذلكَ الطيرةُ؛ لأنَّهم فِي الجاهليةِ كانُوا يتشاءَمُونَ بالطيورِ؛ فإذَا رَأوها تطيرُ علَى شِكلِ يكرهُونَه تراجَعُوا عَمَّا عَزمُوا عليْهِ مِن أسفارِهِم وغَيْرِها.

والله جلُّ وعلَا أمرَنَا بالتوكلِ عليْهِ وَحْده، والمضيِّ فيهَا فيهِ مصلحةٌ للإنسانِ، وإذَا أشكلَ عليْهِ شيءٌ مِن أمورِهِ، أَوْ تردَّدَ فِي شيءٍ، فإنَّه يصلِّي صلاةَ الاستخارةِ، ويدعُو بَعْدها أنْ يهدِيَه الله للصوابِ.

وكذلكَ يستشيرُ أهلَ الخبرةِ والمعرفةِ.

٢- والطرقُ: الخطُّ، يخطُّ بالأرضِ، وهذَا إنَّها يكونُ عندَ المشعوذِينَ الذينَ يخطُّونَ فِي الرملِ، ويقولُونَ: سيحدثُ كَذَا، سيحدثُ كَذَا.

وَهذَا مِن فعلِ الجاهلية؛ لأنَّه مِن ادعاءِ علمِ الغيبِ الذِي لَا يعلمُهُ إلَّا الله، وهوَ خرصٌ وتخمينٌ، ولكِن قَدْ يقعُ مَا قالُوا، مِن بابِ الفتنةِ والاستدراجِ للناسِ؛ فالواجبُ تجنبُ هؤلَاء والابتعادُ عَنْهم.

٣- العرافة والكهانةُ: وهُمَا ادعاءُ علم الغيبِ بواسطةِ استخدامِ الشياطِين الذينَ يسترقُّونَ السَّمع، وقَدْ حرمَ الله الكهانة وحرمَ الذهابَ إلى الكهانِ وتصديقِهِم، فقالَ النبيُّ ﷺ: «مَنْ أَتَى كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.

٤- والتحاكمُ إلى الطاغوتِ: هو التحاكمُ إلى غير كتابِ الله تعالى وسنة رسولِه ﷺ من القوانينَ الوضعية، وحُكْم العوائدِ، عَوائِد الباديةِ وَسَوالِفها، أوْ عِلْم الكلامِ والقَوَاعد المنطقية.

وكانُوا فِي الجاهليةِ يتْحاكمُونَ إِلَى الطاغوتِ، وهُوَ مشتُّقٌ مِن الطغيانِ، وهُوَ مجاوزةُ الحدِّ، والمرادُ بِهِ هُنَا: مَن حَكَم بِغيرِ مَا أَنْزِل الله. .

وِالْوِاجِبُ عَلَى المُسلِّمِينَ التَّحَاكُمُ إِلَى كَتَابِ الله وَسَنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِن نَنْزَعْنُمُ فِي شَى ْءَ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآنَخِرِ ﴾ [النساء: ٥٩].

٥- وكراهةُ التزويجِ بينَ العيدَينِ: عِيد الفطرِ وعِيد الأضحَى، هوَ مِن التشاؤمِ بالأيامِ المنهِيّ عَنْه، وهوَ نوعٌ مِن الطَّيرةِ.

وقَدْ شرعَ الله التزويجَ فِي جميعِ الأوقاتِ، مَا عَدَا حَالَةِ الإحرامِ بحجِّ أَوْ عمرةٍ، وَلَا دَخلَ

للأيامِ فِي نجاحِ التِّزويجِ أَوْ فشلِهِ، وإنَّمَا هذَا بيدِ الله سبحانَه وتعالَى. والله تعالَى أعلمُ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيُّنَا محمدٍ وعَلَى آلِهِ وصحْبِهِ أَجَمِينَ.

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٣	المقدمة
١.	الْمُسْأَلَةُ الْأُولَى الْمُسْأَلَةُ الْأُولَى
	دُعَاءُ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ
١٦	الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 🛠
	تفرق أهل الجاهليةِ فِي عباداتهم ودينهم
77	الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 🛞
	اعْتِبَارُهُمْ مُخَالَفَةِ وَلِي الْأَمْرِ فَضِيلَةٌ وَطَاعَتُهُ وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ ذِلَّةٌ وَمَهَانَةٌ
77	🛞 الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ
	التَّقْلِيدُ الْأَعْمَى وَمَضَارُّهُ
7.4	الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ الْخَامِسَةُ
	الإحْتِجَاجُ بِمَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ دُونَ نَظَرٍ إِلَى مُسْتَنَدِهِ
٣٠	الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ المَّسَادِسَةُ
	الِاحْتِجَاجُ بِمَا عَلَيْهِ الْأَقْدَمُونَ دُونَ نَظَرٍ إِلَى مُسْتَنَدِهِ
٣١	الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ السَّابِعَةُ
	الاستِدْلَالُ بَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْقُوَّةِ بِأَنَّهُ هُوَ الْحَقُّ
4.8	الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ الثَّامِنَةُ
	الِاسْتِدْلَالُ بِأَنَّ مَا عَلَيْهِ الضَّعَفَاءُ ليسَ حَقًّا

٣٥	الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ الْمُسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ
	اقْتِدَاؤُهُمْ بِفَسَقَةِ الْعُلَمَاءِ وَجُهَّالِ الْعُبَّادِ
٣٧	الْمَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ الْعَاشِرَةُ الْعَلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْمِينَالِينَا لِلْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ ع
	رَمْيُهُمْ أَهْلُ الدِّينِ بِقِلَّةِ فَهْمِهِمْ وَعَدَمِ حِفْظِهِمْ
٣٧	الْمَسْأَلَتَانِ الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ والثَّانِيَةُ عَشْرَةَ الْمَسْأَلَتَانِ الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ
	اعْتِمَادُهُمْ عَلَى الْقِياسِ الفَاسِدِ وَإِنْكَارِ القِيَاسِ الصَّحِيحِ
٣٩	الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ عَشْرَةً الثَّالِثَةُ عَشْرَةً
	الْغُلُوُّ بِأَهْلِ الْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ
٤١	المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ عَشْرَةً 🛞 الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ عَشْرَةً
	نَفْيُهُمُ الْحَقَّ وَإِثْبَاتُهُمُ الْبَاطِلَ
٤٢	المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ عَشْرَةً
	اغتِذَارُهُمْ عَنْ قُبُولِ الْحَقِّ بِعُذْرٍ بَاطِلٍ
٤٣	الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ عَشْرَةَ السَّادِسَةُ عَشْرَةً
	اعْتِيَاضُ الْيَهُودِ عَنِ التَّوْرَاةِ بِكُتُبِ السِّحْرِ
٤٤	الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ عَشْرَةً السَّابِعَةُ عَشْرَةً
	نِسْبَتُهُمْ الْبَاطِلَ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ
٤٥	الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ عَشْرَةَ 🛠 الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ عَشْرَةً
	انْتِسَابُهُمْ إَلَى الْأَنْبِيَاءِ مَعَ مُخَالَفَتِهِمْ
٤٦	الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ عَشْرَةً ﷺ
	عَيْبُ الصَّالِحِينَ بِفِعْلِ بَعْضِ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَيْهِمْ

	0 9 8/6 % mm
٤٦	الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ
	اغْتِقَادُهُمْ أَنَّ أَفْعَالَ السَّحَرَةِ وَالْكُهَّانِ مِنْ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ
٤٧	الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والْعِشْرُونَ الْمَسْالَةُ الْحَادِيَةُ والْعِشْرُونَ
	تَعَبُّدُهُمُ الله بِالصَّفِيرِ وَالتَّصْفِيقِ
٤٨	الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والْعِشْرُونَ 🛱
	اتِّخَاذُهُمُ الدِّينَ لَهْوًا وَلَعِبًا
٤٩	الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والْعِشْرُونَ ﴾ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والْعِشْرُونَ
	الإغْتِرَارُ بِالدُّنْيَا
0 *	الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والْعِشْرُونَ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والْعِشْرُونَ
	زُهْدُهُمْ فِي الْحَقِّ إَذَا كَانَ عَلَيْهِ الضُّعَفَاءُ
0 •	الْمَشْأَلَةُ الخَامِسَةُ والْعِشْرُونَ الْمَشْأَلَةُ الخَامِسَةُ والْعِشْرُونَ
	الاستِدْلَالُ عَلَى كَوْنِ الشَّيْءِ بَاطِلًا بِسَبْقِ الضُّعَفَاءِ إِلَيْهِ
01	الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والْعِشْرُونَ 🛱
	تَحْرِيفُ أَدِلُّهُ الْكِتَابِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهَا لِتُوَافِقَ أَهْوَاءَهُمْ
٥٢	الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والْعِشْرُونَ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والْعِشْرُونَ
	تَأْلِيفُ الْكُتُبِ الْبَاطِلَةِ وَنِسْبَتُهَا إِلَى الله
٥٣	الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والْعِشْرُونَ الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والْعِشْرُونَ
	رَفْضُ مَا عِنْدَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْحَقِّ
٥٤	الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والْعِشْرُونَ 🛱
	لَا يَعْمَلُونَ بِقَوْلِ مَنْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَهُ

00	الْمَسْأَلَةُ الثَّلَاثُونَ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	الْأَخْذُ بِالْإِفْتِرَاقِ وَتَرْكُ الْإِجْتِمَاعِ
٥٦	الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والثَّلَاثُونَ اللهُ الْمُسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والثَّلَاثُونَ
	عَدَاوَتُهُمْ لِلدِّينِ الْحَقِّ وَمَحَبَّتُهُمْ لِلدِّينِ الْبَاطِلِ
٥٨	الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والثَّلَاثُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ
	كُفْرُهُمْ بِالْحَقِّ الَّذِي مَعَ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَا يَهْوُونَهُ
०९	ﷺ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والثَّلَاثُونَ
	تَنَاقُضُهُمْ فِي الْإِقْرِارِ وَالْإِنْكَارِ
7.	الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والثَّلَاثُونَ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والثَّلَاثُونَ
	كُلُّ فِرْقَةٍ تُزَكِّي نَفْسَهَا دُونَ غَيْرِهَا
٦١	الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والثَّلَاثُونَ ﴿ الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والثَّلَاثُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّاللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالِي الللَّهُ الل
	تَقَرُّبُهُمْ إِلَى الله بِفِعْلِ الْمُحَرَّمِ
٦٢	الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والثَّلَاثُونَ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والثَّلَاثُونَ
	تَقَرُّبُهُمْ إِلَى الله بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَتَحْلِيلِ الْحَرَامِ
74	🗱 الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والثَّلَاثُونَ
	اتِّخَاذُهُمْ الْأَحْبَارَ وَالرُّهْبَانَ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله
7.8	الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والثَّلَاثُونَ اللَّهُ الثَّامِنَةُ والثَّلَاثُونَ
	إِلْحَادُهُمْ فِي أَسْمَاءِ الله وَصِفَاتِهِ
70	الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والثَّلَاثُونَ 🛞
	الْإِلْحَادُ فِي أَسْمَاءِ الله تَعَالَى

٦٧	الْمَسْأَلَةُ الْأَرْبَعُونَ الْمُسْأَلَةُ الْأَرْبَعُونَ
``	جُحُودُ الرَّبِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
٦٨	الْمَسْأَلَتَانِ الْحَادِيَةُ والْأَرْبَعُونَ والثَّانِيَةُ والْأَرْبَعُونَ الْمَسْأَلَتَانِ الْحَادِيَةُ
	وَصْفُ الله بالنَّقصِ، والشِّرْكُ في الملكِ
79	الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والْأَرْبَعُونَ اللَّهُ الثَّالِثَةُ والْأَرْبَعُونَ
	جُحُودُهُمْ لِقَدَرِ الله
٧١	الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والْأَرْبَعُونَ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والْأَرْبَعُونَ
	الِاغْتِذَارُ عَنْ كُفْرِهِمْ بِأَنَّ الله قَدَّرَهُ عَلَيْهِمْ
٧٢	الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والْأَرْبَعُونَ الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والْأَرْبَعُونَ
	دَعْوَاهُمُ التَّنَاقُضَ بَيْنَ شَرْعِ الله وَقَدَرِهِ
٧٣	الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والْأَرْبَعُونَ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والْأَرْبَعُونَ
	نِسْبَتُهُمُ الْحَوَادِثَ إِلَى الدَّهْرِ وَمَسَبَّتُهُمْ لَهُ
٧٤	الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والْأَرْبَعُونَ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والْأَرْبَعُونَ
	كُفْرُهُمْ بِنِعَمِ الله
٧٥	الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والْأَرْبَعُونَ الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والْأَرْبَعُونَ
	كُفْرُهُمْ بِآيَاتِ الله جُمْلَةً
٧٥	# الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والْأَرْبَعُونَ
	كُفْرُهُمْ بِبَعْضِ آيَاتِ الله
٧٦	الْمَسْأَلَةُ الْخَمْسُونَ الْمَسْأَلَةُ الْخَمْسُونَ
·	جُحُودُهُمْ إِنْزَالَ الْكُتُبِ عَلَى الرُّسُلِ

VV	الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والْخَمْسُونَ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والْخَمْسُونَ
	وَصْفُهُمْ لِلْقُرْآنِ بِأَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ
٧٨	# الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والْخَمْسُونَ
	نَفْيُهُمُ الْحِكْمَةَ عَنْ أَفْعَالِ الله
٧٩	ﷺ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والْخَمْسُونَ
	تَحَيُّلُهُمْ لِإِبْطَالِ شَرْعِ الله
۸۰	# الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والْخَمْسُونَ
	الْإِقْرَارُ بِالْحَقِّ؛ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى دَفْعِهِ
۸۱	🛱 الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والْخَمْسُونَ
	تَعَصُّبُهُمْ لِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَاطِلِ
AY	الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والْخَمْسُونَ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والْخَمْسُونَ
	تَسْمِيَتُهُمُ التَّوْحِيدَ شِرْكًا
۸۳	ﷺ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والثَّامِنَةُ والْخَمْسُونَ
	التَّحْرِيفُ وَلَيُ الْأَلْسِنَةِ فِي كِتَابِ الله .
۸۳	ﷺ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والْخَمْسُونَ
	تَلْقِيبُهُمْ أَهْلَ الْحَقِّ بِالْأَلْقَابِ الْمُنَفِّرَةِ
٨٤	الْمَسْأَلَتَانِ السِّتُّونَ والْحَادِيَةُ والسِّتُّونَ
	افْتِرَاءُ الْكَذِبِ عَلَى الله وَالتَّكْذِيبُ بِالْحَقِّ
٨٥	🗱 الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والسِّتُّونَ
	اسْتِنْفَارِ الْمُلُوكِ ضِدَّ أَهْلِ الْحَقِّ

شِيخ مُرِيَّنانِلُ الْجَاهِلِيَّةِ

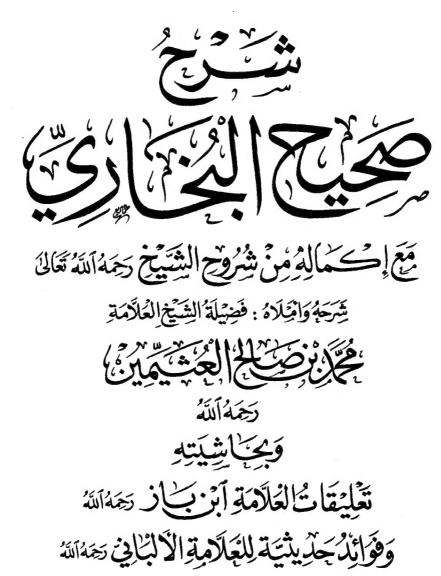
	•
AV	الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والرَّابِعَةُ والخَامِسَةُ والسَّادِسَةُ والسَّابِعَةُ والسِّتُّونَ السَّابِعَةُ والسِّتُّونَ
	رَمْيُهُمْ أَهْلَ الْحَقِّ بِمَا هُمْ بُرَءَاءُ مِنْهُ
٨٩	الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والسِّتُّونَ المَّسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والسِّتُّونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ ا
	مَدْحُهُمْ أَنْفُسَهُمْ بِمَا لَيْسَ فِيهِمْ
9 •	الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والسِّتُّونَ والسَّبْعُونَ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والسِّتُّونَ والسَّبْعُونَ
	زِيَادَتُهُمْ فِي الْعِبَادَةِ عَلَى مَا شَرَعَهُ الله وَنَقْصُهُمْ مِنْهَا
41	الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والْسَّبْعُونَ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والْسَّبْعُونَ
	تَرْكُهُمْ مَا أَوْجَبَ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَابِ الْوَرَعِ
9.7	الْمَسْأَلَتَانِ الثَّانِيَةُ والثَّالِثَةُ والسَّبْعُونَ
	تَقَوُّبُهُمْ إِلَى الله بِتَوْكِ الطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ وَبِتَوْكِ الزِّينَةِ
94	الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والسَّبْعُونَ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والسَّبْعُونَ
	دَعْوَتُهُمُ النَّاسَ إِلَى الضَّلَالِ
9 8	الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والسَّبْعُونَ اللَّهُ الخَامِسَةُ والسَّبْعُونَ
	دَعْوَتُهُمُ النَّاسَ إِلَى الْكُفْرِ، مَعَ الْعِلْمِ
90	الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والسَّبْعُونَ اللَّهُ السَّادِسَةُ والسَّبْعُونَ
	الْمَكْرُ الشَّدِيدُ لِتَشْبِيتِ الشِّرْكِ وَدَفْعِ الْحَى
90	الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والسَّبْعُونَ 🕸
	اقْتِدَاقُهُمْ بِمَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْقُدْوَةِ
97	الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والسَّبْعُونَ 🛱
	تَنَاقُضُهُمْ فِي مَحَبَّةِ الله
4.4	الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والسَّبْعُونَ السَّبْعُونَ السَّبُعُونَ السَّبْعُونَ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَ

400 4 OD	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	اعْتَمَادُهُمْ عَلَى الْأَمَانِي الْكَاذِبَةِ
99	الْمَسْأَلَةُ الثَّمَانُونَ اللَّهُ الثَّمَانُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل
	عُلُوُّهُمْ فِي الْأَشْخَاصِ
١	الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والثَّمَانُونَ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والثَّمَانُونَ
	الْغُلُوُّ فِي آثَارِ الْأَنْبِيَاءِ
1 • 1	الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والثَّمَانُونَ اللَّهُ الثَّانِيَةُ والثَّمَانُونَ
	اتِّخَاذُهُمْ لِوَسَائِلِ الشِّرْكِ
1.7	الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والثَّمَانُونَ المَّالِثَةُ والثَّمَانُونَ
	عُكُوفُهُمْ عِنْدَ الْقُبُورِ
1.5	الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والثَّمَانُونَ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والثَّمَانُونَ
	تَقَرُّبُهُمْ إِلَى اللهِ بِالذَّبْحِ عِنْدَ الْقُبُورِ
١٠٤	# الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والسَّادِسَةُ والثَّمَانُونَ
	احْتِفَاظُهُمْ بِآثَارِ الْمُعَظَّمِينَ
1.0	الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والثَّامِنَةُ والتَّاسِعَةُ ﴿ الثَّمَانُونَ، والتِّسْعُونَ
	مِنْ خِصَالِ الْجَاهِلِيَّةِ الْبَاقِيَةِ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأُمَّةِ
1.7	الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والتِّسْعُونَ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والتِّسْعُونَ
	قِيَامُ مُجْتَمَعُهُمْ عَلَى الْبَغْيِ
1.4	الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والتِّسْعُونَ 🛱 🕏
:	الْفَخْرُ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ بِحَقِّ
١٠٨	الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والتِّسْعُونَ ﴿ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والتِّسْعُونَ
	التَّعَصُّبُ الْمَمْقُوتُ

117	الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ الْمَائَةِ الْمَالَةُ التَّاسِعَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ
	تَكْذِيبُهُمْ لِبَعْضِ مَا أَخْبَرَتِ بِهِ الرُّسُلُ
117	الْمَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ الْمَائَةِ الْمَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ
	اغتِدَاؤُهُمْ عَلَى دُعَاةِ الْحَقِّ
114	الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ الْمَائَةِ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ عَشْرَةً بَعْدَ الْمِائَةِ
	الْإِيمَانُ بِالْبَاطِلِ
119	الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ الْمَائَةِ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ عَشْرَةً بَعْدَ الْمِائَةِ
,	تَفْضِيلُهُمُ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ
119	الْمَسْأَلَةُ الثَّالِيَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِيَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ
	خَلْطُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ لِيَقْبَلَ الْبَاطِلَ
17.	الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ الْمِائَةِ الْمَائِدِ الْمِائَةِ الْمِائِةِ الْمِائَةِ الْمِائَةِ الْمِائَةِ الْمِائَةِ الْمِائِةِ الْمِيائِةِ الْمِائِةِ الْمِائِقِ الْمِلْمُ الْمِائِةِ الْمِائِةِ الْمِائِةِ الْمِلْمُ الْمُلْمِيلِيِّةِ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمِيلِيِّةِ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِيْمُ الْمُلْمُ لَلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلِمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلِيلُولُولِي الْمُلْمُلِيلُ
	كِتْمَانُ الْحَقِّ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ
177	الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ
	الْقَوْلُ عَلَى الله بِغَيْرِ عِلْمٍ
178	الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْدِائَةِ الْمَالَةُ السَّادِسَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْدِائَةِ
	تَنَاقُضُ أَقْوَالِهِمْ وَتَضَارُبُهُمْ
١٧٤	المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ الْمَائَةِ الْمَائِقِةِ الْمَائِقِيقِ الْمَائِقِةِ الْمَائِقَةِ الْمَائِقِةِ الْمَائِقِةِ الْمَائِقِةِ الْمَائِقِيقِ الْمَائِقِيقِ الْمَائِقِةِ الْمَائِقِةِ الْمَائِقِيقِ الْمَائِقِيقِيقِ الْمَائِقِيقِ الْمَائِقِيقِيقِ الْمَائِقِيقِ الْمَائِقِيقِ الْمَائِقِيقِ الْمَائِقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِي
	الْإِيمَانُ بِبَعْضِ مَا أَنْزِلَ دُونَ بَعْضٍ
170	الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ الْمِائِمُ اللَّهِ الْمُ
	الْإِيمَانُ بِبَعْضِ الرُّسُلِ دُونَ بَعْضٍ

	6)=(3
777	الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ الْمَائَةِ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ عَشْرَةً
	الْمُحَاجةُ فِيمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ
١٢٦	الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ الْمَائَةِ الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
	تَنَاقُضُهُمْ فِي اتِّبَاعِهِمْ لِغَيْرِهِمْ
177	الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
	الصَّدُّ عَنْ سَبِيلِ الله
١٢٨	الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِاثَةِ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِاثَةِ
	مُوَالَاةُ الْكُفَّارِ
174	الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ، والرَّابِعَةُ، والخَامِسَةُ، والسَّادِسَةُ، والسَّابِعَةُ
	والثَّامِنَةُ، والْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
	عْتِمَادُهُمْ عَلَى الْخُرَافَاتِ
171	لفهرس

اصداراتنا:

ا من إصداراتنا:

المستماة المستماة المستماة المستماة المستماة المستماة المستماة المستماة المستماة المستمانة المستمانة المستمانة المستمانة المستمانة المستمانة المستمام المنام المنا

شِيَحَهُمَّا الْمُحَدِّمَةُ الْمُحَدِّمِةُ الْمُحَدِّمِينِ الْمُحَدِّمِينِ الْمُحَدِّمِينِ الْمُحَدِّمِ الْمُحَدِّمِ الْمُحَالِمِينَ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمِينَ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمِينَ الْمُعِلَّ الْمُح

اصداراتنا:

لِلْإِمَامُ إِنْ القَاسِمُ الْلَالْكَائِيُّ الْلِالْكَائِيُّ الْمُتَوَفِّى سَنَةِ ١١٨ هِ الْمُتَوَفِّى سَنَةِ ١١٨ هِ

اعتنى بوظن عليه لادلىمغوب نشأت اللقركي